

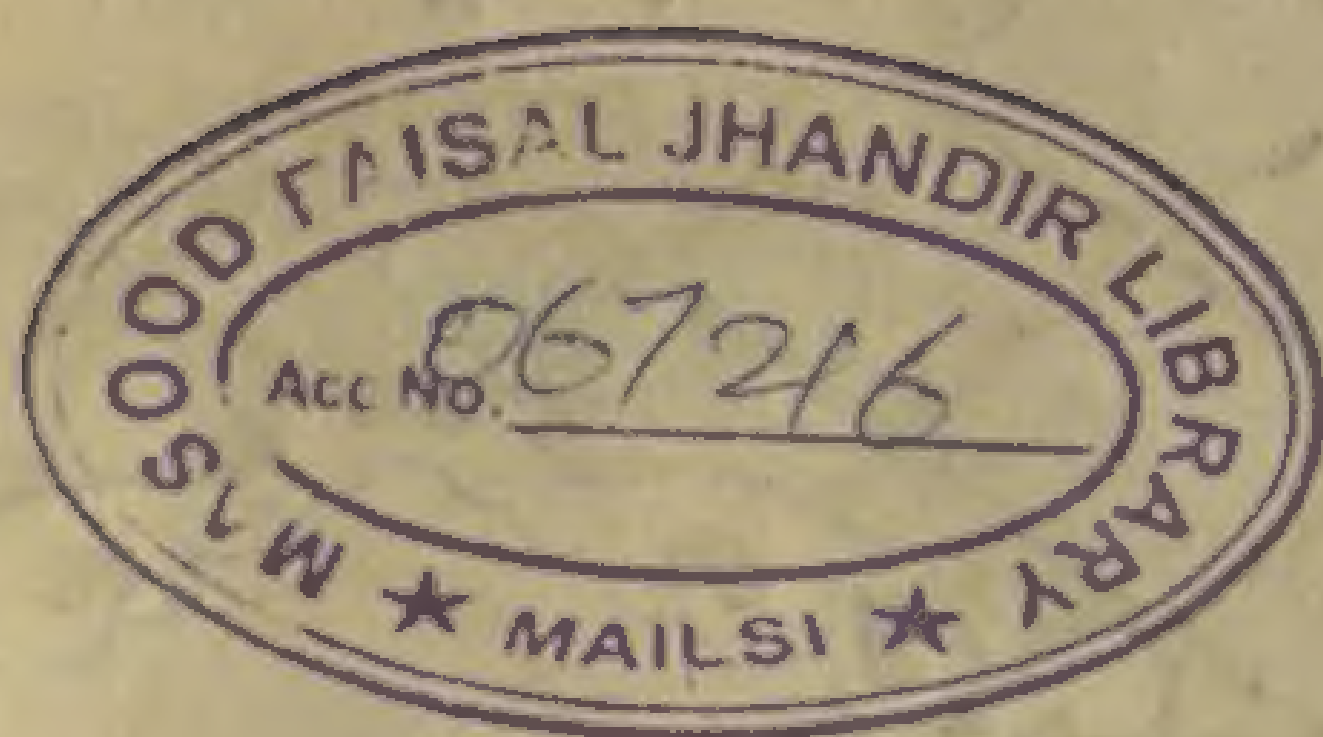

استاذ سید قطب

اسلام کی اقتصادی پالیسی

ڈاکٹر محمد نجات اللہ صاحب مدظلہ

اسلامی پبلیکیشنز لمیٹڈ - لاہور - ڈھاکہ

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

اسلام کی اقتصادی پالیسی

حقیقۂ قطب شہید

ترجمہ

ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ

۱۳۳ - ای شاہ عالم مارکٹ - لاہور (مغربی پاکستان)
شاخ: ۱۶ - بیت المکرم (پہلی منزل) ڈھاکہ (مشرقی پاکستان)

فہرست مضامین

۵	اسلام کی اقتصادی پالیسی
۸	انفرادی ملکیت
۱۵	انفرادی ملکیت کا مزاج
۲۴	ذاتی ملکیت کے ذرائع
۲۶	۱۔ شکار
۲۶	۲۔ جن افادہ زمینوں کا کوئی مالک نہ ہو ان کو کسی طریقہ سے کارآمد بنالینا
۲۷	۳۔ زمین کے اندر جو کانیں (رکاز) ہیں ان کو نکالنا
۲۸	۴۔ خام مواد سے مصنوعات کی تیاری
۲۸	۵۔ تجارت
۲۸	۶۔ اجرت کے عوض کسی دوسرے کی خاطر محنت کرنا
۳۲	۷۔ جنگ
۳۳	۸۔ سلطان کا ان زمینوں میں سے کسی کو کچھ عطیہ کے طور پر دیدینا
۳۳	جن کا کوئی مالک نہ ہو
۳۳	۹۔ بقائے حیات کی خاطر مال کا محتاج ہونا۔
۳۴	۱۰۔ محنت کی مختلف نئی صورتیں جو جسمانی یا ذہنی سعی و جہد کی شکل کی
۳۴	سامنے آتی ہیں۔
۳۸	ملکیت کو فروخت کرنے کے طریقے
۳۹	۱۔ اسلام کا رو بار میں بددیانتی کو حرام قرار دیتا ہے
۴۱	۲۔ اشیائے ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کو اسلام دولت کمانے اور اس میں
۴۱	اضافہ چاہنے کا جائز طریقہ نہیں تسلیم کرتا۔
۴۲	۳۔ سودی کاروبار بھی افزائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے

۵۷	صرف کی راہیں
۷۵	زرفیضہ زکوٰۃ
۸۰	فقراء
۸۱	مساکین
۸۱	عاطسین زکوٰۃ
۸۱	مؤلفۃ القلوب
۸۱	گر رہیں چھڑانے میں
۸۲	قرض دار
۸۲	فی سبیل اللہ
۸۲	مسافر
۸۶	زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے محاصل
۸۷	مصارف مرسلہ
۹۳	ذرائع

عرضِ ناشر

یہ کتابچہ سید قطب شہید کی معرکہ آرا تالیف "اسلام میں عدل اجتماعی" —
(العدل الاجتماعی فی الاسلام) کا ایک باب ہے، جس میں اسلام
کی اقتصادی پالیسی پر نہایت جامع اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ جو حضرات مختصر وقت
میں اسلام کی اقتصادی پالیسی سمجھنا چاہتے ہیں، اُن کے لیے یہ کتابچہ نہایت کار آمد اور
مفید ثابت ہوگا۔

جو حضرات اسلام کے معاشی نظام کو تفصیلی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور موجودہ معاشی
مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں، انہیں ہر قسم مؤلف موصوف کی اصل
کتاب "اسلام میں عدل اجتماعی" کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیں گے۔ جس میں اسلام
کے معاشی نظام کے ہر پہلو کو شرح و بسط سے پیش کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ اس کے
مطالعہ سے وہ تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی، جو جدید معاشی نظریات نے اسلام
اور اس کے معاشی نظریہ کے بارے میں پیدا کر رکھی ہیں۔

نیاز مند

اخلاق حسین

لاہور، ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ

مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۶۹ء

اسلام کی اقتصادی پالیسی

آج کل اجتماعی عدل پر اظہارِ خیال کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت اقتصادی پالیسی کو دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے غالباً اکثر پڑھنے والوں نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ کتاب میں اس موضوع کو بہت مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ کیونکہ اسلام میں جس چیز کو ہم اجتماعی عدل کہتے ہیں وہ اقتصادی پالیسی سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر چیز ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ ابواب میں واضح بھی کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ مخصوص طور پر اسلام کی اقتصادی پالیسی کے بیان سے پہلے اس بنیادی اہمیت کے حامل مکمل فکر کو سامنے لائیں جو اس نظامِ عدل کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پھر ہم نے اس کے مزاج، اس کے ارکان اور ان طریقوں کی تشریح کی جو اجتماعی عدل کے وسیع باب میں اسلام نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اقتصاد کو مقدم رکھنا مادی نظاموں کا خاصہ ہے جو معاشی قدروں کے ماسویٰ زندگی کی دوسری قدروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔

اسلام اقتصاد کے باب میں جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ اس کے جامع فکر اور بنیادی نظریہ کے عین مطابق ہے۔ اسلام اقتصادی پالیسی کے ضمن میں بھی پہلے اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اللہ واحد کی بندگی کا اصول قائم ہو۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ دولت کا استعمال اللہ کے قانون کے تابع ہو جائے۔ یہ قانون فرد اور جماعت دونوں کے مصالح کی پوری رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اس

سلسلہ میں ایک موزوں و مناسب درمیانی راہ اختیار کرتا ہے جس میں نہ تو فرد کی کوئی حق تلفی ہوتی ہے نہ جماعت کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ نہ تو فطرت کی راہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے نہ زندگی کے حقیقی اصول و ضوابط یا اس کے اعلیٰ مقاصد کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے۔

اس پالیسی کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کے لیے اسلام اپنے وہی دو بنیادی طریقے اختیار کرتا ہے۔ یعنی قانونی ضابطہ بندی اور ہدایت و تلقین۔ قانون کے ذریعہ وہ ایسے عملی مقاصد حاصل کرتا ہے جو اپنی جگہ ایک مصالح، ترقی پذیر سماج کی تعمیر کے لیے کافی ہیں، اور ہدایات و تلقین کے ذریعہ وہ حاجات کی غلامی سے بلند ہونے، زندگی کے بلند تر تصور کی طرف متوجہ ہونے اور بحیثیت مجموعی زندگی کو ”آئیڈیل“ کی حد تک بلند کر دینے جیسے اعلیٰ مقاصد کی طرف اقدام کرتا ہے۔ یہ مقاصد کچھ ایسے واقع ہوئے ہیں کہ تمام لوگوں کا ہر طرح کے حالات میں ان تک پہنچ سکرنا ممکن نہیں۔ البتہ وہ ترقی اور کمال کی راہیں ہمیشہ کھلی رکھتا ہے۔

مالی پالیسی پر تفصیل سے گفتگو کرنے سے قبل ہم ایک ایسی مثال سامنے لائیں گے جس سے خود مال کی اصل حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو مال میں سے ایک واجب الوصول حق قرار دیا ہے جسے وہ لوگوں پر قانوناً لازمی قرار دیتا ہے۔ اس کی عدم ادائیگی کی شکل میں اُس نے امام کو حدود قائم کرنے اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جو اس سے انکار کریں۔ مزید برآں اُس نے امام کو یہ حق بھی دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اس قدر ٹیکس وصول کرے جس سے ہر طرح کے منر کا ازالہ ہو سکے، تنگی دور کی جاسکے اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے مفادات و مصالح محفوظ کیے جاسکیں۔ یہ بھی ضرورت پڑنے پر زکوٰۃ ہی کی طرح ایک حق ہو جاتا ہے، جس کی بابت فیصلہ کا انحصار اسلامی نظام کے عام اصولوں، اُمت کے مصالح اور امام کی انصاف پسندی اور

دیانتداری پر ہے۔

معاملہ کا قانونی پہلو تو اسی حد تک تھا، لیکن ہدایت و تلقین کے ذریعہ لوگوں میں یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اپنے سارے ہی مال سے دست بردار ہو جائیں اور اُسے کُل کُل اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً نحو حُدِّ وانا معه فقال : يا ابا ذر ! فقلت لبيك يا رسول الله - فقال : الا تكفرون هم الا قتلون يوم القيامة . لا من قال كذا وكذا - عن يمينه وشماله وقد مء وخلفه - وقيل ما هم - ثم قال : يا ابا ذر ! فقلت : نعم يا رسول الله ! باني امت دائمى - قال : ما يسرني ان لي مثل اُحدٍ ، نفقه في سبيل الله امرت وانترك منه قيراطين - قلت : او قنصرين يا رسول الله ! قال : بل قيراطين ثم قال : يا ابا ذر ! امت تريد الاكثر وان اريد الاقل ؟

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی

”ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا : ”ابوذر !“ میں نے عرض کیا : ”یا رسول اللہ لبيك“ آپ نے فرمایا : ”آج جو لوگ زیادہ رکھتے ہیں کُل قیامت کے دن وہی مفلس ہوں گے بجز ان کے جو ایسا کریں۔“ آپ نے اپنے ہاتھ دائیں بائیں اور سامنے پیچھے چرتے ہوئے کہا۔ اور ایسے لوگ کم ہی ہوں گے۔“ پھر

آپؐ نے فرمایا: ”ابوذرا! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہؐ کے رسول میرے ماں باپ آپؐ پر قربان (ارشاد ہو)۔ آپؐ نے فرمایا: مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے پاس اُحد جتنی دولت ہو اور میں اُسے اور خدا میں خرچ بھی کرتا رہوں لیکن مروں تو اس میں دو قیراط بہ خرچ کیے ہی) چھوڑ جاؤں۔“ میں نے عرض کیا: ”رسول خدا آپؐ کی مراد کیا دو قنطار سے ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں نہیں دو قیراط۔“ پھر آپؐ بولے: ”ابوذرا! تم زیادہ کی طرف جاتے ہو اور میں کم کی طرف۔“ وہ تھی قانون سازی اور یہ ہے ہدایت و تلقین! اور یہ دونوں مل کر ہی اقتصادی پالیسی کی تشکیل کرتی ہیں۔ اسلام کی تمام پالیسیوں کا یہی حال ہے۔ آئیے اب ہم تفصیلات میں داخل ہوں۔

انفرادی ملکیت

انفرادی ملکیت کا حق

اسلام دوست کی انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ حصول ملکیت کی ”مخصوص شکلوں کے ساتھ جن کو قانون جائز قرار دیتا ہو۔“ ان شکلوں کا بیان آگے آتا ہے۔ اور ایسی انفرادی ملکیت کو اس نے اپنے نفہ کی بنیاد قرار دیا ہے۔ پھر وہ اس حق کو تسلیم کرنے پر مترتب ہونے والے لازمی نتائج کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ مثلاً حق در کے حق کی حفاظت اور اُسے چوری ڈاکہ، لوٹ مار اور اچکے پن وغیرہ کی تمام شکلوں سے محفوظ رکھنا۔ ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی غلط قرار دیتا ہے کہ بغیر کسی اجتماعی ضرورت کے اور بغیر پورا معاوضہ دیے ہوئے کسی کی ملکیت چھین لی جائے۔ اس تحفظ کی عملی طور پر ضمانت وہ دست اندازی کی تمام شکلوں پر سخت سزائیں مقررہ کیے دیتا ہے۔ ساتھ ہی وہ اصلاحی ہدایات و تلقینات اپنی جگہ پر ہیں جن کے ذریعہ وہ نفس کو ان چیزوں کی طرف

پکٹنے سے روکتا ہے جو اس کے اپنے پاس نہیں بلکہ دوسروں کی ملک میں۔
اسلام نے اپنے ذاتی ملکیت کے دوسرے لوازم بھی تسلیم کیے ہیں یعنی اپنے
مال میں تجارت، اجارہ، رہن، سہہ اور وصیت کے ذریعہ تصرف کی ان تمام
شکلوں کا پورا پورا حق جو حلال ہوں اور ایسے تصرفات کے لیے اسلام نے
جو محدود مقرر کی ہیں ان کے اندر ہوں۔

اسلام میں اس صریح و واضح حق کے تسلیم کیے جانے میں کوئی شبہ نہیں۔
یہ بات بھی شبہ سے بالکل سب سے کہ یہ حق اسلامی طرز زندگی کا ایک بنیادی اصول
اور اسلام کے اقتصادی نظام کی اساس ہے۔ یہ ایسا بنیادی اصول ہے جس
کی خلاف ورزی صرف ضرورت کی صورت میں ضرورت کی حد تک ہی کی جا
سکتی ہے۔

بِسَبَبِ نَصِيبٍ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلَيْسَ كَانَ نَصِيبُ

مِمَّا اكْتَسَبْتُمْ مِنْ دَارِ النِّسَاءِ (۳۲)

”مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں، اور

عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ خود کمائیں۔“

وَاتُوا لِيَتَمِّيَ أُمُورُ الْهُدَى وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ

بِالطَّيِّبِ (النساء: ۲۱)

”یتیموں کا مال ان کے حوالہ کر دو اور بُری چیز کو اچھی چیز

سے بدل نہ لو۔“

وَمِمَّا انْتَجَدَ رُفَكَانَ عِزَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

نَمْدِيْنَتِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهَا وَكَانَ أَبُو هُمَا

صَارِحًا فَارَدَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (النساء: ۸۲)

”رہی دیوار تو وہ اُسی شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی وراثت

کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ پس
تیرے رب کی مشیت یہ ہوئی کہ وہ دونوں لڑکے پختہ عمر کو پہنچیں اور
اپنا خزانہ برآمد کر لیں۔ یہ تیرے رب کی طرف سے کرم فرمائی تھی۔
حدیث میں آیا ہے کہ:

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَآئَةِ فُلُوشٍ شَهِيدٌ (بخاری و مسلم)

”جو اپنے مال کی حفاظت میں مائے جاٹے وہ شہید ہے۔“

چوری کی سخت سزا اس حق کے احترام اور اس پر دست دہانی کی ممانعت
کی کھلی دلیل ہے:

وَالسَّارِقُ فَسَّارِقُهُ فَ قُطِعُوا أَيْدِيَهُمَا حَتْمًا بَعْدَ

كُتِبَ لَكَ لَا يَمْنَعُ اللَّهُ (المائدہ: ۳۸)

”چوری کرنے والے مرد یا عورت کا حکم یہ ہے کہ ان کے

ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اس جرم کے بدلے جن کے وہ مرتکب ہوئے۔“

اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر۔“

غضب کرنا حرام اور اس جرم کا مرتکب ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ ضَلَّ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طَرَقَهُ مِنْ سَبَبِهِ

أَرْضِيْن - (بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں)۔

”جو کسی دوسرے کی زمین کا حقوڑا حصہ بھی غصب کر یہ ساتوں

زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈرا جائے گا۔“

مَنْ اقْتَصَصَ مِنْ مَدِيٍّ مَسْمُومٍ بِغَيْرِ حَقٍّ بَقِيَ شَتَّى

عَذَابٍ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان - راست ذرا احمد محدثا کر کی تفسیر

کردہ مسند امام احمد، حدیث نمبر ۲۹۲۶

”جو شخص کسی مسلمان کا مال بد استحقاق و با بیگھے وہ اللہ کے حضور اس

میں میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غضب ناک ہوں گے۔
 فرد کو جس طرح ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے اُسے ورثہ پانے اور وارث
 بنانے کا حق بھی حاصل ہے۔

لِرِّجَالٍ وَنِسَاءٍ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ (النساء: ۷)

”مردوں کا حصہ ہے اس ترکہ میں سے جو ماں باپ اور قریبی
 رشتہ دار چھوڑ جائیں اور بی طرح عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے اس
 ترکہ میں سے جو ماں باپ یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔“

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْفَمَةِ
 لِلنِّسَاءِ (النساء: ۱۱)

”اللہ نہیں تمہاری وراثت کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور وہ
 زینہ کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا۔“

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
 إِن مَرْثُكُمْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ (النساء: ۱۷)

”لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اللہ تم کو کھلا
 حکم بتاتا ہے، اگر کوئی آدمی اس حال میں مرے کہ اس کے لڑکا نہ
 ہو اور اس کی بہن زندہ ہو تو اس کو اس کے ترکہ کا نصف مل جائیگا۔
 انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کرنا اور اس کا تحفظ محنت، درد و لہ کے درمیان
 بدل قدم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس حور پر فطرت سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے
 ورنہ نفس انسانی میں راسخ مہلانات کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ وہ
 میدانِ تنہا جن کی اس قدر نظامِ اجتماعی کی تشکیل میں پوری پوری رہنمائی دیتا رکھتا

ہے۔ ساتھ ہی ایسا کرنا جماعتی مصالح سے بھی پوری طرح ہم آہنگ ہے۔
کیونکہ یہ فرد کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ زندگی کی ترویج و ترقی کے لیے جو کچھ
بھی اُس کے بس میں ہو کر گزرے۔

مزید برآں یہ افراد میں وہ آزادی اور عزت نفس پیدا کرتا ہے اور اس کی
شخصیت کو اس انداز پر نشوونما دیتا ہے کہ وہ اس دین کے علم بردار بن کر رہنے،
منکر کی روک تھام کرنے اور حکماں کا احتساب کرتے ہوئے اس کو نصیحت
کرنے کے قابل ہو سکیں۔ — بغیر اس کے کہ انہیں اس بات کا اندیشہ رہتی
رہے کہ ان کی روزی نہ چھن جائے، جیسا کہ روزی کے حاکم کے ہاتھوں میں
رہنے سے لازم آتا ہے۔

چنانچہ فرد کی فطرت میں ”خیر“ کی طب و طبیعت کی گئی ہے:

وَأَمَّا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (اعادیات: ۸)

”وہ خیر کی محبت میں بہت سرگرم واقع ہوا ہے۔“

اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ اس کی ملک ہو اس پر قبضہ کرنے
اور انہیں اپنی ملک میں باقی رکھنے پر حریص ہو۔

قُلْ تَوَاصَوْا بِحُسْنِ خَيْرٍ وَإِنْ يَدْعَوْاكُمْ إِلَىٰ طَاعَةِ الْكُفْرِ فَاصْلَوْا (مائدہ: ۸۴)

”خوبصورتی سے نصیحت کرو اور اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بنو گے

تو بھی ختم ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روک لیتے۔“

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ شَجَرًا (انشاء: ۱۲۸)

”دل تنگی کی طرف مائل ہو جایا کرتے ہیں۔“

اپنی اولاد سے محبت و راہی محنت کے ثمرات ان کو ورثہ میں منتقل کر
جانے کی خواہش بھی بالکل فطری ہے۔ آدمی جو مال ان کے لیے بچا رکھتا ہے
وہ محنت ہی سے جسے مال کی صورت میں جمع کر کے رکھا گیا ہے۔ اور اپنی زندگی

میں۔ اپنے آرام و آسائش کا ذریعہ بنانے کے بجائے اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے لیے رکھ چھوڑا گیا ہے۔

ان فطری میلانات کا ساتھ دینے اور ان کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تاکہ انسان محنت اور پیدائش دولت کی مہم میں اپنی ہی ضروریات کی خاطر وراپنے ہی ذوق و شوق کے تحت پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے اور اس میں اپنی پوری طاقت صرف کر دے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی خود کو محنت کرنے پر مجبور نہ پاتا ہو، نہ بے دلی، نہ پسندیدگی اور مایوسی کے جذبات اس کے پاس پھٹکیں۔ اس کی اس کدو کاوش کا حاصل بالآخر جماعت کے حصہ میں آئے گا۔ مزید برآں اسلام ایسے قواعد و ضوابط بھی ترتیب دیتا ہے جو اس دائرہ جماعت کو بہم پہنچانے کے علاوہ ان متوقع نقصانات کا بھی سدباب کرتے ہیں جو فرد کی آزادی مطلق اور اس کو عطا کردہ حق ملکیت کے نتیجہ میں سامنے آسکتے ہیں۔

یہ بات عدل کے اولین تقاضوں میں سے ہے کہ جہاں تک مفاد جماعت کے لیے معترض ہو اجتماعی نظام کو فرد کے میلانات و رجحانات سے ہم آہنگ اور اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرد جماعت کی راہ میں جو قوتیں صرف کرتا ہے، جس طرح اپنا پسینہ بہاتا ہے اور اس کے لیے جو جسمانی اور ذہنی کدو کاوش کرتا رہتا ہے اس کے پیش نظر ایسا کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عدل ہی اسلام کا اصل اصول ہے۔ عدل اجتماعی کا قیام و بقا اس طور پر ممکن نہیں کہ اس سلسلے کی قربانیوں کا سارا بار فرد ہی پر آن پڑے۔ اگر ہم درمیانی راہ چل کر اجتماعی عدل کو اس کی تمام صورتوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا بار فرد اور جماعت دونوں پر یکساں طور پر پڑے۔

کوئی بھی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معقول طبیعی محرکات و عوامل کیچلتا فرد یا جماعت کے حق میں کچھ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ درحقیقت یہ

فطرت انسانی سے ایک بلا وجہ کی بدگمانی ہے جو قیام عدل کی واحد ممکن شکل ہے
 اسی کو قرار دیتی ہے کہ ان فطری میدانوں کو دبا دیا جائے اور ان کی راہ روک
 کر کھڑے ہو جایا جائے۔ وہ خیالی نظریات جو حقیقت واقعہ سے کوئی بحث نہیں
 کرتے صرف وہی یہ فرض کر سکتے ہیں کہ خارج، قانون اور سماجی نظم کا دباؤ ڈال کر
 ایک آدھ پشت یا چند پشتوں میں ان محرکات کو یکسر ختم کیا جاسکتا ہے۔ اسلام
 فطرت سے اس درجہ بدگمانی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ حقائق سے آنکھیں بند کر کے
 خیالی بنیادوں پر اپنی سیاست بنانے کا خیال ذہن میں لاتا ہے۔

اب ہم یہ آواز بلند کر سکتے ہیں کہ خود انسانیت کے احترام کا تقاضا ہے
 کہ ہم اسے ذرا اور گہری نظر سے دیکھیں جو اس کے مزاج کی گہرائیوں کو زیادہ بہتر
 طور پر سمجھ سکے، اس کی فطرت کی اصل کو پاسکے اور یہ معلوم کر سکے کہ اس کی
 جڑیں کتنی گہری جا چکی ہیں۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ ہم انسانیت کی رہنمائی اور
 اس کی تعمیر نو کے اہم کام میں زیادہ دانش مندی، سوچ بوجھ و سنبھل سنبھل
 کر قدم اٹھانے کا مضامینہ کر سکیں۔ نیکو کھیا برس پر پیمانی ہوئی انسانی زندگی جو
 دلائل پیش کرتی ہے وہ اتنے بکے اور بے وزن تو نہیں قرار دیے جاسکتے
 کہ ہم حیات انسانی کی فطرت، اس کی اصل روش اور اس کے میدانوں اور حقائق
 کی بابت خود سے کچھ نظریات گھڑ لیں اور پھر زبردستی، ہمیں کو مستطابھی کر دیں۔
 حق و راستہ و توریث کی بابت ہم تفصیلی گفتگو اجتماعی نفاذ کے باب
 میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں ہم نے جس اسپرٹ پر روشنی ڈالی ہے یہ حق اس کے
 عین مطابق اور ساتھ ہی عدل اجتماعی سے اس کی بلند ترین سطح پر، اور مفاد جماعت
 سے اس کے وسیع ترین معنی میں ہم آہنگ ہے۔ یہ تصور نوع انسانی کی ایک
 پشت اور دوسری پشتوں کے درمیان کوئی مصنوعی دیوار نہیں کھڑی کرتا، نہ پھر
 جیسا کہ آگے آتا ہے یہی حق تسمیر دولت کے وسائل ہیں سے بھی ایک اہم
 وسیلہ ہے۔

انفرادی ملکیت کا مزاج

لیکن ایسا نہیں کہ اسلام نے سرمایہ دارانہ نظام کی طرح ذاتی ملکیت کے حق کو حدود و قیود عاید کیے بغیر لے نہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ اس حق کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن اسی کے پہلو بہ پہلو کچھ دوسرے اصول و ضوابط بھی دیتا ہے جو اس حق کو اسی درجہ میں جماعت کے مصالح حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جن درجہ میں کہ اس سے ملک فرد کے مصالح پورے ہوتے ہیں۔ وہ اس حق کو قائل و تسلیم کرنے کے ساتھ ہی مال کی افزائش، خرچ اور لین دین سے متعلق تصرفات کے لیے متعین ضابطے بھی عطا کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہے وہ جماعتی مصالح کا لحاظ اور خود فرد کے مفاد کی رعایت ہے۔ ان فطری اغراض و مقاصد کی حدود میں رہتے ہوئے جن پر اسلام زندگی کی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے۔

حق ملکیت کے سلسلہ میں اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے مال و مالک کے سلسلہ میں فرد کی حیثیت جماعت کے نمائندہ اور نائب کی سی ہے، اس پر اس کا قبضہ ملکیت سے کہیں زیادہ ایک ذمہ داری ہے۔ اپنی عمومی حیثیت میں اس دولت جماعت کا حق ہے جبکہ خود جماعت بھی اس معاملہ میں اس خدا کی نیابت پر مامور ہے جس کے سوا کوئی ذات کسی چیز کی حقیقی مالک نہیں۔ انفرادی ملکیت اس وقت وجود میں آتی ہے جب ایک فرد اپنی ذاتی محنت سے ن اشیا میں سے کسی چیز کو اپنے قبضہ میں لے آتا ہے جس پر اللہ نے جی نوع انسان کو اپنا نائب بناتے ہوئے ایک عام حق ملکیت عطا فرمایا ہے۔

قرآن کریم فرماتا ہے :

”مَنْ تَوَلَّى يَدِيَّ وَارْتُكِبْهُمَا فَاِنَّهُ يَكُونُ مِنْكُمْ مِمَّنْ يَلْهَىٰ”

(الحديد: ۷)

فیشہ۔

”اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس (مال) میں تم کو

نائب مقرر کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

آیت کسی تاویل کی محتاج نہیں اور واضح طور پر ہمارے بیان کی تائید کر رہی ہے۔ یعنی انسان کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اصل اللہ کا ہے اور انسان کی حیثیت نائب کی ہے نہ کہ اصل مالک کی۔ ایک دوسری آیت میں جو مال غلاموں کی بابت ہے حکم دیا گیا ہے کہ:

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاهُم

(التورہ: ۳۲)

”اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اُس میں سے اُن کو دو۔“

گو یا یہ مال جو انھیں دیتے ہیں وہ اپنی ملک سے نہیں بلکہ اللہ کے مال میں سے دیتے ہیں اور اُن کی حیثیت صرف ایک درمیانی واسطہ کی ہے۔ دولت کی ذاتی ملکیت کی حقیقت کے بیان میں اس سے زیادہ واضح اور مزید چیزیں بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کا مطلب تصرف و انتفاع کے حق سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ واقعی صورت میں بھی یہی ہے، کیوں کہ یہ تصرف و انتفاع کے حق کے تو ملکیت ذاتی متمتع ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس حق کے بعد کن شرط تصرف کی صلہ حیثیت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور جب کوئی تصرف میں نافرمانی اور نافرمانی کا مظاہرہ کرے تو سرپرست یا سماج کو حق تصرف واپس چھین لینے کا حق ہے۔

وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ

بَيْنَ قَارِذِكُمْ فِيهَا فَكُونُوا لِلنِّسَاءِ

”اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے گزائے کا ذریعہ

بنایا ہے کہ عقلوں کے حوالے نہ کر دو۔ (البتہ) اس میں سے ان

کو کھلاؤ اور پہناؤ۔“

تصرف کا حق رشد اور اس ذمہ داری کی بحسن و خوبی انجام دہی پر منحصر

قرار دیا گیا ہے۔ جب مالک اس ذمہ داری کو پورا کر کے نہ دے تو ملکیت کے طبعی نتائج یعنی تصرف کے جملہ حقوق بھی موقوف ہو جاتے ہیں۔ اس اصول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث نام نہوتا ہے۔ کیوں کہ مال دراصل جماعت کا تھا جسے ایک فرد کی نگرانی میں دیا گیا تھا۔ اب جب اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ رہا تو مال جہاں کا تھا وہاں لوٹ آیا۔

اس اصل پر زور دینے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ ہم دولت کی اجتماعی ملکیت کا اصول ثابت کریں۔ ذاتی ملکیت کا حق اسلامی نظام میں ایک بنیادی حق ہے جسے واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ بلکہ اس پر زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کے بارے میں صحیح تصور قائم کرنے میں اس اصل سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اس سے مال و دولت کے بارے میں اسلام کا وہ بنیادی فکر سامنے آتا ہے جس کا تابع ملکیت کا حق بھی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملکیت کا اسلامی نظریہ انفرادی ملکیت کے سرمایہ دارانہ نظریہ سے بالکل مختلف واقع ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس مال میں جو دراصل جماعت کا ہے صرف ایک ذمہ دار کارپرداز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاکہ یہ احساس اسے اپنے تصرفات پر جماعت کی عاید کردہ پابندیوں کو بخوشی تسلیم کر لینے اور اس کی سونپی ہوئی ذمہ داریوں کو جی سے قبول کر کے اگے بڑھنے پر آمادہ کرے۔ اسی طرح جماعت کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہی اس مال کی حقیقی مالک ہے۔ تاکہ وہ فرد پر ذمہ داریاں ڈالنے یا حد بندی عاید کرنے میں زیادہ جری اور بے باک ہو جائے۔ البتہ ایسا کرنے میں جماعت اسلامی نظام کے ان بنیادی اصولوں کو بخروج نہ ہونے دے گی جن کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ بالآخر ایسے نتائج وضع کیے جا سکیں گے جن کے تحت اس مال و دولت سے اس طرح فائدہ اٹھایا جاسکے جس سے مکمل اجتماعی نفع قائم ہو۔

مال سے انتفاع کے سلسلہ میں اسلام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ مال کا لوگوں کے ایک خاص گروہ میں محدود ہو کر رہ جانا اور انہی کے درمیان اس طرح گردش کرتے رہنا کہ دوسرے لوگ اسے نہ پاسکیں سخت ناپسندیدہ اور سراسر نامطلوب ہے :

كَيْ لَا يَكُونَتْ دُولَةً مَّبِيتَةً لَا تَنْتَبِأُ مِنْكُمْ ط

(الحشر: ۷)

وہ تاکہ مال تمہارے مالدار لوگوں ہی کے درمیان چکر لگاتا نہ رہ

جائے ۶

مطلب یہ ہے کہ مال دار لوگوں سے ان کے مال کا ایک حصہ لے کر اسے غریبوں کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ اس نص سے جو تاریخ وابستہ ہے اس کا بننا اسدم کے اس بنیادی اصول کو صحیح طور پر سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے آئے تھے۔ غریب مہاجرین کے پاس تو مال تھا ہی نہیں کہ اُسے ساتھ لے نئے کاسوں پیدا ہوتا۔ خود اخیار بھی اپنا مال پیچھے چھوڑ آئے تھے اور سب بالکل محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ اس موقع پر انصار نے بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ نفس میں جو فطری بخل پوشیدہ ہے وہ اس سے بند ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس میں انہوں نے ان کو بھائی کی طرح شریک کر لیا، یہاں تک کہ اپنی خاص اخاص چیزوں کو بھی مستثنیٰ نہ رکھا۔ اور یہ سب کچھ بالکل خوشی خوشی اور پوری آگاہی کے ساتھ کیا :

يُجِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا كُتِبَ لَهُمْ وَيُؤْتُونَ عَلَى

أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

(الحشر: ۹)

”جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان کو یہ عزیز رکھتے ہیں، ان کو جو کچھ دیا جائے اس کی یہ خود اپنے لیے خواہش نہیں کرتے، یہ اپنے اوپر انھیں ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود تنگ دستی کے شکار ہوں۔“ عقیدہ نفس کو کس طرح سنوارتا ہے، اس کے وہ جیتے جاگتے نمونے بن گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضروریات کے دباؤ سے بے نیازی اور اعلیٰ جذبات اور بلند تنسورات کی طرف میدان کی ایک مثال بن کر سامنے آتے تھے۔

لیکن اس کے باوجود بھی مدینہ کے امراء اور غریب مہاجرین کے درمیان کا خدشہ کافی وسیع رہا۔ انصار کی فراخ دلی اور سخاوت کا حال پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اس لیے آپ نے ان سے مزید مطالبہ کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کی اور نہ انھیں یہ حکم دیا کہ اپنے مال کا کچھ حصہ مہاجرین کے حوالہ کر دیں کیونکہ وہ خود ہی اپنی ساری امداد میں ان کو بالکل بھائی بنا کر شریک کر رہے تھے۔ یہی حالت تھی کہ بنی نضیر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ نہیں ہوئی بلکہ ایک صلح کے ذریعہ آپ کا قبضہ مان لیا گیا۔ برخلاف عام جنگوں کے جن میں دیر لڑنے والوں کا حصہ قرار پاتا اور صرف دیر لڑنے والے اس کے رسول کی طرف منتقل کیا جاتا۔ اس بار ساری قیمت اللہ اور اس کے رسول کی قرار پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم دولت کے باب میں ایک گونہ توازن پیدا کرنے کا ایک مناسب موقع بنانا چنا۔ آپ نے بنی نضیر کی فتنے کو مہاجرین کے لیے خاص کر دیا، بجز دو غریب انصاریوں کے جن کو حصہ دینے کے لیے بعینہ وہی وجوہ موجود تھے جو اس فتنے کو مہاجرین کے لیے خاص کرنے کے باعث بنے تھے۔ اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن کریم فرماتا ہے:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَإِنَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَلِلسَّيْرِ كَلَّا لَا يَكُونُ دُولًا بَيْنَ الْأَعْيُنِ

مِنْكُمْ وَمَا أَشْكُو رَسُولٌ فُخِّدُوهُ وَمَا تَكُنُّ عَنْهُ
فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ
الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ (الحشر: ۷-۸)

”ان آبادیوں کے جن اموال کو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر
جنگ عطا کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول اور رسول کے قربت دار
نیز یتیمی، مساکین اور مسافروں کے لیے مخصوص ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال
دولت تمہارے صاحب ثروت لوگوں ہی کے درمیان چکر کھاتی رہ
جائے جو حکم یا حق تمہیں رسول دے اسے تسلیم کر لو اور جن باتوں سے
بھی روکے ان سے باز آ جاؤ اور اللہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ بہت
سخت سزا دینے والا ہوا ہے اور مذکورہ بالا اموال و ملک ان
مہاجرین کے لیے (وقف) ہیں جو اپنے گھر بار اور ماں و اہل کے درمیان
کر کے نکال دیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے
طلب میں (اور اسی کی خاطر انھیں ان عسارت سے دوچار ہونا پڑا ہے)
جو لہذا اس کے رسول کے (مشن میں اسکے) مددگار ہیں، درحقیقت
یہی لوگ سچے اور راست باز ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصرف اور اس کی اس توجیہ سے
جو قرآن نے بیان کی ہے، جو اصول سامنے آتا ہے وہ بالکل واضح ہے اور کسی
مزید توجیہ کا محتاج نہیں۔ یہ بات واضح طور پر سدھم کا ایک بنیادی اصول متنبی
کرتی ہے اور وہ ہے اس بات کا ناپسندیدہ ہونا کہ دولت جماعت کے چند
ہاتھوں میں گھیر کر رہ جائے، اور اس بات کا ضروری ہونا کہ جہاں ایسی صورت
حال پیدا ہو جائے وہاں حالت کی اصلاح کی جائے تاکہ یک گونہ توازن پیدا

اصل بات یہ ہے کہ ایک طرف دولت کی افراط اور دوسری طرف اس کا فقدان، یہ کیفیت کچھ دلوں میں حسد و کینہ کے جذبات پیدا کرنے کے علاوہ دوسرے گونا گوں مفسدات کو بھی جنم دیتی ہے۔ جہاں بھی زائد از ضرورت دولت پائی جائے اس کی حیثیت وہی ہے جو بدن میں فالتو قوتِ حیات کی ہے کہ اُسے کسی نہ کسی سمت میں لگانا ضروری ہے۔ اب یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ لوگ اُسے ہمیشہ محفوظ سمت میں اور سُکھرائی کے ساتھ ہی لگائیں۔ یہ بات توقع کے عین مطابق بدگاہی ہے کہ وہ نفس کو بگاڑ دینے والی اور مہلک عیشِ کوشی یا اتباعِ شہوات کی شکل اختیار کر لے جسے جماعت کے محتاج طبقوں میں خوب کھل کھیلنے کے لیے ایک وسیع میدان مل جائے۔ یہ طبقہ اصحابِ دولت کی خواہشات کی تسکین اور ان کے کہ وہ غرور کی یہاں سے بھگانے کی خاطر آبرو و فروشی، عصمت و عفت کی تجارت، خوش برد اور جھوٹ کے ذریعہ اپنی شخصیت اور خودی کو فنا کر کے اس طبقہ سے تعلق جوڑتا ہے کہ مجبوری میں کوئی کیا کچھ نہیں کرتا۔ دولت کی بہتات رکھنے والے کو اس بات کے سوا اور کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فالتو دولت اور فالتو قوتِ حیات کے لیے کوئی مصروفِ نکالے، بدکاری یا اس قبیل کی ساری چیزیں مشابوہ، شراب، آبرو و فروشی اور غلامیوں کی تجارت اور شرفِ عزت اور مردانگی کا کھو بیٹھنا یہ سب نتیجہ ہے محض ایک طرف دولت کی بہتات اور دوسری طرف اس کے کال کا۔ سماج میں ہر طرح کا عدم توازن بس صرف اسی قدر کا نتیجہ ہے۔

داؤں میں جو کینہ پیدا ہوتا ہے اور ان مشغولوں کے دل جنھیں نہ دیکھ کر نے کے لیے چند پیسے بھی نہیں میسر ہوتے سبب انتہا دولت رکھنے والوں سے جس طرح پھر جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے علاوہ ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا اور کہہ ہی کیا سکتے ہیں کہ یا تو حسد میں جلتے رہیں یا ان کی طبیعتیں ادھر ادھر لپکیں اور اس

طرح ذلیل و خوار ہوں۔ ان کی قیمت خود ان ہی کی نظر میں گھٹ جاتی ہے اور ہا ^{وقت} ثروت کے مظاہر کے سامنے وہ اپنی واقعی عزت کو بھی حقیر جاننے لگتے ہیں۔ غرض کہ وہ بالآخر انسانوں کے بجائے محض گوشت و پوست کے پتلے رہ جاتے ہیں جن کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مال و دولت اور جاہ و منزلت کے مالکوں کو خوش رکھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہی کچھ ہوا !

اگرچہ اسلام نے معنوی اور تنصوریاتی اقدار پر زیادہ توجہ کی ہے لیکن وہ معاشی قدروں کے اثر کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کو ان کی ادنیٰ ضروریات سے جتنا بھی بلند دیکھنا ہو لیکن ان پر انسان کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ اسی لیے اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ دولت صرف اغنیاء کے اندر چکر کرتی رہے اور اس نے اپنی مالی پالیسی کے سلسلے میں اس کو ایک مستقل اصول کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اس نے اس مال کے ایک حصہ کو غریبوں کو دینا لازم قرار دیا تاکہ ان کو روزی کا ایک ایسا ذریعہ حاصل رہے جو ان کے اپنے قبضہ میں ہو اور وہ عزت نفس کے ساتھ آزاد زندگی گزار سکیں تاکہ وہ بُرائیوں کو مٹانے کی وہ ذمہ داری ادا کر سکیں جو اس دین نے ان پر عاید کی ہے، خواہ یہ بُرائیاں حکمرانوں میں پائی جائیں یا محکومین میں۔

بعض مشترک قسم کے مال ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنے قبضہ میں لانا افراد کے لیے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تین کا نام لیا ہے: پانی، گھاس اور آگ۔

الناس شُرکاء فی ثلاث: فی الماء والکلاء

والنار۔ (مصابیح السنۃ کے مصنف نے اس حدیث کو ”حسن قرار

دیا ہے)۔

• تین چیزوں میں سب کے سب شریک ہیں: پانی، گھاس

اور آگ۔

ایسا ان چیزوں کی اس خصوصیت کی بنا پر ہے کہ اس وقت کے عرب میں یہ چیزیں جماعت کی زندگی کے لیے ضروریات میں شمار کی جاتی تھیں۔ اسی لیے ان سے انتفاع کا حق پوری جماعت کو یکساں طور پر دیا گیا۔ جماعت کی زندگی کے لیے لازمی اشیاء میں ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور قیاس میں جو اسلامی اصول تشریح میں سے ایک اہم اصول ہے اتنی وسعت موجود ہے کہ ان دوسری چیزوں پر بھی اس کا انطباق کیا جاسکے جو اس حکم کے تحت داخل ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اسلامی نظام کے بنیادی اصول مجروح نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام افراد کو ذاتی ملکیت سے محروم کر کے حکومت کا تنخواہ دار بنادیا جائے، کیوں کہ ایسی صورت میں حکومت ان کو غلام بنانے اور دبا کر رکھنے پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہو جاتی ہے جتنی قدرت کہ سرمایہ دار افراد کو حاصل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حکومت کے ہاتھ میں اقتدار اور مال دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

ماں کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو جماعت کے بعض ضرورت مندوں کا حق ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں قانوناً فرض ہے:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْمَحْضُومِ

(معارف: ۲۴-۲۵)

”ان کے اموال میں محروم اور (احتیاج کی بنا پر) سوال کرنے

والے کا بھی حق ہے۔“

ماں زکوٰۃ دینے والوں کی ملکیت سے نکل کر زکوٰۃ کے مستحق افراد کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے:

لَا يَصْدُقُ مِمَّنْ يَصَدَّقُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ.....

یہ ایک قانونی حق ہے جسے جماعت وصول کرتی ہے، اور ایک بار پھر اسے متعین افراد تک پہنچا دیتی ہے۔ گویا جماعت کا کام انفرادی ملکیت کو ایک

طرف سے دوسری طرف اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر دینا ہے۔

پس اسلام میں انفرادی ملکیت کا مزاج مختصراً یہ ہے کہ :

• دولت کی اصل مالک جماعت ہے، اپنی عمومی حیثیت میں۔

• ذاتی ملکیت ایک مشروط اور پابند ذمہ داری ہے۔

• دولت کی بعض شکلیں عام اور مشترک ملکیت شمار ہوتی ہیں، کسی فرد

واحد کو ان پر قبضہ کا حق نہیں۔ ان سے سب لوگ شرکت کے اصول پر فائدہ اٹھائیں گے۔

• دولت کا ایک حتمہ جماعت کا حق ہے جو اس کی طرف لوٹ جائے گا

تاکہ وہ اس کو متعین کردہ ہوں تک پہنچا دے جو اس کے محتاج ہیں تاکہ اس کا اور اس کے ساتھ ہی جماعت کا حال درست اور بہتر ہو سکے۔

ذاتی ملکیت کے ذرائع

قبضہ اور ملکیت کی حقیقت کے باب میں اس نظریہ پر اسلام اس کے

منطقی نتائج بھی مرتب کرتا ہے، وہ قبضہ کے شرائط متعین کرتا ہے، تصرف پر

پابندیں عاید کرتا ہے اور انتفاع کے لیے حدیں مقرر کرتا ہے۔ اس طور پر ملکیت

ہمیشہ اسی دائرہ میں رہتی ہے جو ہر عینی مصلحت اور اس سے کبھی نہ الگ ہونے

والی اسی میں شامل فرد کی مصلحت اس کے لیے متعین کرتی ہے۔

سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ ملکیت یعنی شے مملوک سے انتفاع

کا حق، شارع کے اذن کے بغیر نہیں متحقق ہوتا، کیوں کہ شارع ہی جماعت

کے جملہ معاملات کا نگران ہے۔ ”کیوں کہ درحقیقت یہ شارع ہی ہے جس

نے اسے سبب شرعی پر منحصر قرار دے کر انسان کو ملکیت کا حق عطا کیا۔

ملکیت کی مختلف تعریفوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”ملکیت کسی شے

کی ذات یا اس کے فائدہ سے متعلق ایک شرعی حکم ہے جو اس بات کا متقاضی

ہے کہ جس فرد کی طرف اس حکم کی اصنافت کی جائے اُسے اُس شے سے انقطاع
 ۱۰ وہ اُسے دے کر اُس کی قیمت وصول کرنے کا حق دار سمجھا جائے۔

”فقہائے اسلام کی متفقہ رائے ہے کہ ملکیت اُسی وقت متحقق ہوتی ہے
 جب خود شارع اُسے عطا کرے یا تسلیم کرے۔ اس لیے کہ سارے حقوق جن
 میں حق ملکیت شامل ہے بلا شارع کے عطا کیے یا اس کے اسباب کو تسلیم کیے
 نہیں ثابت ہوتے۔ یہ حق اشیاء کی طبیعت سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ شارع کے
 اذن سے اور اس بات سے وجود میں آتا ہے کہ اس نے شرعی طور پر سبب کو
 مسبب کے وجود میں لانے کا ذریعہ تسلیم کیا ہے۔“

حق ملکیت کے بارے میں اسلامی نظریہ کی وضاحت میں یہ بات کافی اہمیت
 رکھتی ہے۔ کیوں کہ اس کی رو سے ملکیت جماعت کے نائب کی حیثیت میں
 شارع کی طرف سے دیا ہوا کسی خاص چیز پر قبضہ کا وہ حق ہے جو وہ کسی فرد
 کو دیتا ہے، اگر یہ تملیک نہ ہوتی تو اس فرد کا قبضہ کبھی درست نہ ہوتا۔
 کیوں کہ اصل یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے اور بنی نوع انسان اس میں خلیفہ کے
 طور پر متمتع ہیں۔ شارع ہی اس کا مجاز ہے کہ کسی چیز کے اپنی ذات کے
 لیے مخصوص کرنے کی اجازت دے، خواہ یہ اجازت کسی اصول عام کے تحت
 ہو یا کسی خاص اجازت نامہ کے ذریعہ۔

اسلام میں ملکیت کا حق پانے کا واحد ذریعہ عمل ہے۔ ”عمل“ اپنی تمام قسموں
 اور تمام شکلوں میں۔ اس طور پر محنت اور اس کی جہاد کے درمیان مساوات قائم
 رکھی گئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دولت کے حاصل کرنے اور اس
 کا ملک قرار پانے کی جن شکلوں کو اسلام درست تسلیم کرتا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ مملکت و نظریۃ العقد فی شریعتہ اسلامیۃ۔ مصنفہ استاد

بوزہرہ، پروفیسر اسلامی قانون، لاء کالج، قاہرہ یونیورسٹی۔

۱۔ شکار

یہ انسانی زندگی کا قدیم ترین ذریعہ معاش رہا ہے۔ اب بھی متمدن اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ مختلف اقسام کے مال حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ مچھلی، موتی، مرجان، اسفنج اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کا شکار آج بھی توپوں اور افراد کی آمدنی کا ایک معتد بہ حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہی حال تجارت کے لیے یا تفریحی طور پر چڑھیوں اور جانوروں کے شکار کا بھی ہے۔

۲۔ جن افتادہ زمینوں کا کوئی مالک نہ ہو

ان کو کسی طریقہ سے کارآمد بنا لینا

اس سلسلہ میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد تین سال کے اندر اندر وہ شخص اس کو کارآمد بنالے ورنہ اس کا حق ملکیت زائل ہو جائے گا۔ کیوں کہ اصل غرض یہ ہے کہ افتادہ زمینیں کارآمد بنائی جائیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھانے سے جو مصالح وابستہ ہیں وہ متحقق ہو سکیں۔ تین سال کی مدت اس بات کو جانچنے کے لیے کافی ہے کہ قبضہ کرنے والا کارآمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں۔ اتنے عرصہ میں اگر اس قدر نت کا ثبوت دینے والے کوئی بھی مظہر سامنے نہیں آئے تو افتادہ زمین دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے گی اور کوئی فرد اس کا مالک نہ سمجھا جائے گا۔

عادی الارض لله ولرسوله ثم مکر من

بعد فمن احيا ارضا ميتا فهي له وليس لمحتضز

حق بعد ثلاث سنين۔ (قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج

میں اس حدیث کو لیت عن طاؤس کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

» افتادہ زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں۔ اس

کے بعد وہ تمہاری ہیں۔ چنانچہ جو شخص بھی کسی افتادہ زمین کو کارآمد

بنانے وہ اس کی ہو جائے گی۔ البتہ کسی ہتھ ڈالنے والے کا تین سال

بعد کوئی حق نہ تسلیم کیا جائے گا۔

اس معاملہ میں اسلامی قانون آج کے اس خود ساختہ قانون سے بہتر ہے جو انسیسی قانون کو سامنے رکھ کر وضع کیا گیا ہے۔ اس قانون میں صرف پندرہ سال تک قبضہ کو اس بات کے لیے کافی تسلیم کیا گیا ہے کہ زمین قابض کی ملکیت قرار پا جائے خواہ وہ اُسے کارآمد بنائے یا اس عرصہ میں اور اس کے بعد بھی اسے یونہی ناکارہ چھوڑے رہے۔ یہاں حق ملکیت دینے میں جو حکمت کام کر رہی ہے وہ محض ایک منفی حکمت ہے اور صرف یہ صورت واقعہ کو قانوناً تسلیم کرنے کا نظریہ فیصلہ کن بن رہا ہے۔ یہاں اسلامی نظریہ اور خود ساختہ قانون کے نظریہ کے مابین زمین آسمان کا فرق ہے۔

۳۔ زمین کے اندر جو کانیں درکار ہیں ان کو نکالنا

کان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا ۱/۴ حصہ نکالنے والے کی ملک قرار پا جاتا ہے اور ۳/۴ زکوٰۃ۔ کیوں کہ یہ دینہ اسلام مباح تھا جسے فرد محنت مشقت کر کے حاصل کرتا ہے۔

یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے۔ درحقیقت جس وقت یہ حکم صادر کیا گیا تھا اس وقت تک رکاز سے جو کچھ حاصل کیا جاتا تھا وہ صرف قبیلہ، ستمیاء، معدنیات تھے۔ مثلاً سونا اور چاندی۔ اور یہ چیزیں پٹرول اور کوئلہ کی طرح کی نہیں جن کی ضرورت مند ساری جماعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پٹرول کوئلہ، یود، اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کو پانی، گھاس اور آگ جیسی مشترک قرار دی گئی ضروری چیزوں پر قیاس کیا جائے گا یا ان رکاز پر جو اسلام کے ابتدائی دور میں معروف تھے۔

اس مسئلہ میں ہم مکیہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں جس کے مطابق یہ اقسام دوست ملکیت نامہ قرار پاتی ہیں اور ان کی ملکیت اس زمین کے مالک کی طرف نہیں منتقل ہوتی جس سے کان برآمد ہو۔ کیوں کہ زمین کا مالک ہونا اس کے

اندرونی جاتے والی چیزوں کی ملکیت کو مستلزم نہیں جب کہ زمین کی ملکیت یا اس کی طلب عام طور پر ان کانوں کے لیے نہیں ہوتی۔

۴۔ خام مواد سے مصنوعات کی تیاری

تاکہ اس سے زندگی کی کوئی ضرورت پوری ہو اور ایسا فائدہ حاصل ہو سکے جو اس کے خام مواد ہونے کی صورت میں نہیں حاصل کیا جاسکتا تھا یا اس میں ایسی خصوصیات کا اضافہ جس سے وہ پہلے سے زیادہ مفید ہو جائے۔ اس عمل میں مختلف انواع کی محنت کی اہمیت ظاہر ہے۔

۵۔ تجارت

اس کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارے مراحل ایک ہی آدمی طے کر لے اور یہ بھی کہ متعدد افراد مل کر ان مراحل کو طے کریں۔ بالآخر جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ خام مال یا مصنوعات کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونا ہے، جس کے نتیجے میں اس خام مال یا تیار شدہ سامان سے زیادہ فائدہ اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے۔

۶۔ اُجرت کے عوض کسی دوسرے کی خاطر محنت کرنا

اسلام اس طرح کی محنت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی اُجرت کو بڑا کسی تاخیر اور بڑا کسی تخفیف کے پوری پوری ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خود قرآن عمل پر اکساتا ہے اور اُسے نگاہوں کا مرکز اور غور و فکر کا مقام قرار دیتا ہے:

ذُقْ! غَمَّؤُا فَسِيرَىٰ اِلٰهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُكَ

وَالْمُؤْمِنُونَ ط (التوبہ: ۱۰۵)

”کہہ دیجیے کہ عمل کر کے دکھاؤ، اللہ، اس کا رسول اور مومنین

تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے۔“

رس سیت میں کام کو حسن و سلیقہ اور خوش اسلوبی سے انجام دینے پر بھرا

یہ ہے۔ بچہ اس میں محنت کی تعظیم پائی جاتی ہے اور اسے مطالعہ کرنے، غور و فکر اور اس کے نتائج کے انتظار میں رہنے کے قابل قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر عمل اور اس کی خاطر زمین میں چلنے پھرنے پر ابھارا گیا ہے:

فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا (الملک: ۱۵)

”اس کے اوپر چلو اور اس کی روزی میں سے کھاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت کا رتبہ بلند ہونے کے بارے میں

متعدد احادیث منقول ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ (اس حدیث کو

قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے)۔

”اللہ اس بندہ مومن کو عزیز رکھتا ہے جو کسی پیشے کے ذریعہ

اپنی روزی کماتا ہو۔“

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطْ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ۔

(بخاری)

”پتے ہاتھوں کی کمائی کھانے سے بہتر تم نے کبھی کوئی کھانا

نہ کھایا ہوگا۔“

محنت کی قدر و منزلت اور اس کی بزرگی و احترام کے اس نثریہ کی بنیاد

پاسد مزدور کے حق اجرت کو ایک مقدس حق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ

سب سے پہلے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جو کوئی

محنت کشوں کا یہ حق دبا بیٹھنے کی کوشش کرے اُسے وہ یہ جتلا کر ڈالتا ہے

کہ یہ کرنے والا رسول اللہ سے لڑائی مول لیتا ہے اور اس کے خلاف

اعلان جنگ کرتا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ

عَزَّوَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا وَرِجُلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ

اعطی بی ثمر غدر، ورجلٌ باعَ حُرًّا فاکل ثمنه و
رجلٌ استاجدا جیداً فاستوفی منه ولم یعطه جرۃ
(بخاری)

”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے: تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے
نپٹنے والا خود میں ہوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میری قسم کھا کر کسی
کو زبان دی اور پھر اپنے وعدے سے ٹکر گیا۔ دوسرا وہ جس نے کسی
آزاد شخص کو بیع کر اس کی قیمت وصول کی، اور تیسرا وہ جس نے کسی مزدور
کو اجرت پر بلوایا اور اس سے پورا کام لیتے کے بعد بھی اسے اس کی
مزدوری نہ دی۔“

ان تینوں گناہوں کو ایک ساتھ لکھنے اور ان کی سزا یکساں رکھنے میں ایک
خاص معنی بہاں میں۔ پہلا گناہ صریح خیانت اور اللہ کی دی ہوئی ضمانت کی
بے حرمتی ہے۔ دوسرا انسانیت کی توہین کے ہم معنی ہے، ایک آزاد شخص
اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھانا یا تیسرا گناہ مزدور کے پسینے
پھس کا خود ہڑپ کر جانا ہے۔ یہ آزاد شخص کی قیمت کھانے کی طرح انسانیت
کے ساتھ ایک غداری ہے۔ اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد بد عہدی کی
طرح اللہ کی دی ہوئی ضمانت کی بے حرمتی بھی ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی
خیانت اور اپنے اندر نمایاں طور پر موجود غداری کی بنا پر اللہ کی طرف سے
جواب صبی اور مدین جنگ کا مستحق ہے۔ پھر دوسرا بیت ہے کہ یہ اجرونت
کے وقت ادا کیا جائے۔ نہ ٹ پوری پوری ادائیگی کافی نہیں بلکہ جو خیر و برکت
مزدوری ہے۔ اللہ کے رسولؐ فرماتا ہے:

”ممنوع لا جیر حمہ قیس ان یجفت عرہ۔“

(مصابیح السنۃ، فی الصراح)

”مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے

ادا کر دو۔“

اس بدایت میں اسلدم نے مزدور کی صرف مادی ضروریات ہی کو ملحوظ نہیں رکھا ہے بلکہ اس کی نفسیاتی ضرورت کا بھی پورا پورا خیال رکھا ہے۔ نفسیاتی طور پر اس کی تسکین کا سامان یوں کیا گیا ہے کہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ اس کے مسئلہ کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اسے پوری توجہ اور اعتناء کے قابل سمجھا جا رہا ہے۔ اجرت کی ادائیگی میں جلدی اسی خوبی کی حامل ہے۔ اس طرح اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی محنت قدر کی نگاہوں سے دیکھی گئی اور یہ کہ سماج میں اس کا ایک مقام تسلیم کیا گیا۔ جہاں تک لازمی ضروریات کا سواں ہے مزدور عموماً اپنی مزدوری کا قوری طور پر محتاج ہوتا ہے تاکہ اس سے وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اسی وجہ سے اجرت میں تاخیر اس کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسے اپنے محنت کے پھل کی جس وقت سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ یہ تاخیر اسی وقت اس سے غور و کر دیتی ہے۔ اس طرح نہ کام میں لگن باقی رہتی ہے نہ اس سلسلہ میں نشاط باقی رہتا ہے۔ اسلدم کو اس کی بڑی فکر ہے کہ جو کوئی بھی کچھ کام کر سکتا ہو کرے جتن زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہو کرے اور نفسیاتی طور پر اطمینان و رضامندی اور مادی طور پر معقول معاوضہ سے لطف اندوز ہوتا رہے۔

مزدور کے حق کا اتنا خیال رکھنے کے بدلے اسلام اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم کو خوب اچھی طرح اور حسن و خوبی سے انجام دے۔ کیونکہ اسلام میں حق ہر کسی نہ کسی فرض کے بدلہ میں ملتا ہے یہ محنت اور اس کے ثمرہ میں برابر کے سوال کا بھی ایک فطری تقاضا ہے اور اخلاقی پہلو سے بھی ضروری ہے۔ واضح رہے کہ اسلدم اخلاق کو زندگی کی بنیاد بنانا چاہتا ہے۔ دھوکہ دہی اور دہم میں سہل نہ رہی، احساسِ ذمہ داری کے فقدان اور ضمیر کے مردہ ہو جانے

کا ثبوت ہے۔ ان دونوں خصلتوں میں برابر مبتلا رہنا اور ان پر اصرار احساسِ ذمہ داری کو بالکل ختم کر دینے اور شمیر کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جماعت کے جملہ صالح اس طرح جس عظیم فساد اور افراتفری کا شکار ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔

یہاں ہم یہ بحث نہیں اٹھائیں گے کہ مزدور کی اُجرت کتنی ہونی چاہیے اور اس کی تعیین کس اصول پر ہونی ہوگی۔ آیا اس عرصہ وقت کا عاظ بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو اشیاء کی پیداوار میں صرف ہو، یا مارکس کی اصطلاح میں ”ضروری اجتماعی محنت“ کا۔ یہ تفصیلات سے متعلق مباحث ہیں جن کا صحیح محل اسد می معاشیات پر کی جانے والی علیحدہ تصانیف ہیں۔

۷۔ جنگ

جنگ سے سلب کی ملکیت پیدا ہوتی ہے جس کے تحت وہ ساری چیزیں اُجاتی ہیں جو کسی مشرک مفتول کے پاس اس وقت ہوں جب کوئی مسلمان اسے قتل کرے؛

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَسَلْبُهُ لَهُ۔

(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی)۔

”جو کسی مشرک کو قتل کرے تو اس کی سلب اس کی ملکیت قرار

پائے گی بشرطیکہ وہ اس امر کی باقاعدہ گواہی پیش کرے۔“

دوسری چیز جس کی ملکیت جنگ کے ذریعہ وجود میں آتی ہے وہ مالِ غنیمت ہے جس کا ۴ حصہ جنگ کرنے والوں کا حق ہے اور ۱ حصہ اشد اور اس کے رسول کا۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

وَاللِّرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ۔ (انفال: ۴۱)

درجان لو کہ جو چیزیں تم کو غنیمت کے طور پر حاصل ہوں ان کا
 ۱۰ اللہ کا، اس کے رسولؐ، رسولؐ کے قرابت داروں، یتامی، مساکین
 اور مسافروں کا حصہ ہے۔

۸۔ سلطان کا ان زمینوں میں سے کسی کو کچھ عطیہ
 کے طور پر دے دینا جن کا کوئی مالک نہ ہو

اور جو لاوارث زمینیں مشرکین کی طرف سے جن کا سرپرست امام قرار پاتا
 ہے، بیت المال میں آتی ہوں، یا اسی طرح ان ناکارہ زمینوں میں سے جن کا کوئی
 مالک نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ
 کو زمینیں عطا فرمائی تھیں۔ آپؐ کے بعد خلفاء بھی عطیہ کے طور پر زمینیں دیتے
 رہے ہیں۔ یہ عطا یا اسلام کی کسی خدمت یا کسی نمایاں کارنامہ کے صلہ میں دیے
 جاتے تھے، لیکن بہت محدود پیمانہ پر۔ اور صرف انہی زمینوں میں سے جو یا تو
 ناکارہ ہوں یا ان کا کوئی مالک نہ ہو۔ جب بنی امیہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے لوگوں
 کو ٹوٹنا اور زمین کے عطا یا اپنے اعزہ و اقرباء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس
 لیے کہ جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا یہ لوگ خفائے راشدین میں سے نہ تھے
 بلکہ ان کا شمار نظام حکمرانوں میں ہوتا ہے۔

۹۔ بقائے حیات کی خاطر مال کا محتاج ہونا

چنانچہ اسلام نے زکوٰۃ کے مال کا متعین مدت میں صرف کیا جانا ضروری

قرار دیا ہے:

إِنَّمَا صَدَقَتُ يَنْفُقَ آوَدَ لِمَسْكِينٍ وَاعْمِلِينَ
 عَمَلًا وَالْمَوْلَى لَقَّةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط (التوبہ: ۶۰)

”صدقات کے مستحق صرف فقراء، مساکین اور صدقات کی

تحصیل و تقسیم پر مقرر کردہ کارندے ہیں، اور وہ لوگ جن کی تائیفہ

مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں، مقروض کی مدد میں، اللہ کی راہ میں
مسافروں پر دہی صدقات میں سے صرف کیا جائے گا؟

ان میں سے کسی ایک میں شامل ہونا، کسی شخص کو مال زکوٰۃ میں سے ایک حصہ
کی ملکیت کا حق دار بنادیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کے سلسلہ
میں بجز ضرورت مندی کے اور کوئی وجہ نہیں کام کر رہی ہے۔ گویا ضرورت کو
اضطرار کی شکل میں محنت کا بدلہ قرار دے دیا جاتا ہے جسے اسلام نے ایک بلند درجہ
عطا کیا ہے اور ملکیت حاصل کرنے کا پہلا اور آخری ذریعہ قرار دیا ہے۔

۱۰۔ محنت کی مختلف نئی صورتیں جو جسمانی یا ذہنی
سعی و جہد کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔

یہی وہ اسباب ہیں جن کو اسلام ابتداء ملکیت کے سلسلہ میں جائز تسلیم
کرتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں اسلام ان کو تسلیم کرنے سے نہ
کرتا ہے۔ چوری، ڈاکہ اور لوٹ مار یا بزد قبضہ ملکیت کا باعث نہیں بن سکتے۔
یہی حال جوڑے کا بھی ہے کہ اسے تمام قرار دے دیا گیا ہے۔

اِنَّهَا تُخَمَّرُوْا مُبْمَرُوْا لَا نَصَابَ وَ رَزَقًا رَّجُلٍ
مِّنْ عَمَلٍ سَيِّئٍ فَاَجْنِبُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْحَشُوْنَ ۝

(اندہ : ۹۰)

”تم راہب، جوڑا، پانسے اور غیر خدا کے، ستھان شیئ کی حرکتیں

اور ناپاک امور میں، ان سے بچو تا کہ تم قدح یافتہ نہ ہو سکو“

جو مال حرام طریقے سے کمایا جانے وہ حرام ہی سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت

جوڑے بازی کوئی ”کام“ نہیں بلکہ محنت نہ بردستی اور فریب ہے، اس پر مستزاد

وہ بغض و عناد ہے جو یہ جوڑا کھیلنے والوں کے درمیان پیدا کرتا ہے اور جوڑے

کے اہم ترین اصول یعنی بھائی چارہ اور تعاون کی، اس اسپرٹ کے بالکل خلاف

ہے جسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔

لَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُؤَفِّيَ بَيْنَكُمْ وَاحِدًا وَآخَرَ

وَنَقُضَ مَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - (مائدہ : ۹)

”شیطان تو یہ جانتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے

مخمسے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔“

نقد و اسباب کی حکمت واضح طور پر ان کا ”محنت“ پر مبنی ہوتا ہے،

محنت بہ جوں جوں کی مستحق ہے کہ اسی پر زندگی کی فلاح و بقا منحصر ہے۔ زمین کو

آباد و زرخیز کرنا، سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا، نفس کی صفائی، تعمیر کی تظہیر سب

اسی پر منحصر ہیں۔ تزکیہ روحانی، جسم کو تقویت پہنچانے اور سستی، کاٹی و رنگن مو

کے عوالم سے انسان کو بچاتے رکھنے وغیرہ امور جس حسن و خوبی کے ساتھ محنت

کے ذریعہ انجام پاتے ہیں کسی دوسرے ذریعہ سے ممکن نہیں۔

جسٹس اصولِ ملکیت کا واحد ذریعہ ”عمل“ کی مختلف صورتیں ہوں

مذہبی ملکیت، ان محدود کے اندر تسلیم کیا جانا جن کی وضاحت ہم نے وہ

کی ہے کسی کے لیے ضروری نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ فرد کو اس بات پر ابھارتا

ہے کہ اپنی تنہائی کو شمشیں بھی کر لے۔ اسی طرح سے اس بات کا فوج

میں ہے کہ مقررہ حدود میں رہتے ہوئے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتے

ہوئے اپنے قبضہ میں رہے اور ملکیت میں رکھنے کے رجحانات کو پورے

کے۔ اور وہ ان محدود سے تجاوز کرتا ہے تو منصفانہ طریقہ یہ ہے کہ اسے محدود

کے اندر روٹ آئے پر مجبور کیا جائے نہ کہ اس کو بہ طرح کی سرگرمیوں سے

روک کر بہت بہت اگنام اور کم تر استعداد رکھنے والوں کے برابر کر دیا جائے۔

یہ طریقہ من سب نہ ہوگا کہ غلط استعمال کو روکنے کے بہانے فرد کو سر سے

حق ملکیت ہی سے محروم کر دیا جائے۔ کیوں کہ غلط استعمال کی عیاج ممکن ہے

وہ ضرورت کے مطابق مداخلت کر کے اسے روکا جاسکتا ہے۔

ملکیت کے اسی تشریح کا نتیجہ ہے کہ اس عدم انتقال ملکیت کے طریقوں میں

بھی مداخلت کرتا ہے اور فرد کو اس سلسلہ میں بالکل آزاد نہیں چھوڑتا۔ خرید و فروخت اور دوسرے معاہدوں، وراثت اور وصیت کے ضابطوں سے بھی یہ تحقیقت ظاہر ہے۔ صرف بہرہ اور ہدیہ کو ہر قید سے آزاد رکھا گیا ہے، اور صاحب مال کو اس بات کا پورا اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا مال جس کو چاہے بہرہ کر دے یا ہدیہ دے دے۔ اس گنجائش کی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلہ میں طبیعت خود ہی ایک روک ثابت ہوتی ہے اور صاحب مال اپنے مال کا ایک حصہ ہی ہدیہ یا بہرہ کے طور پر دیتا ہے۔ اس سے وراثت کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ یہی حال وصیت کا بھی ہے۔ اب اگر وہ اصراف پر اتر آتا ہے تو اُسے بے جا تصرف کرنے والا قرار دیا جائے گا اور اس پر قنونی پابندی عائد کی جاسکے گی۔ یعنی اُسے اپنی ملکیت میں تصرف کے حق سے محروم کیا جاسکے گا۔

مالک کے قبضہ کا اٹھنا اور مال کا اس کے بعد ورثہ یا جن لوگوں کے حق میں وصیت کی گئی ہو ان کی طرف منتقل ہونا ایک مقررہ ضابطہ کے تحت عمل میں آتا ہے جس کی حکمتیں عیدہ ہیں۔ چنانچہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاسکتی اور نہ ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت کا کوئی دخل ہوگا کہ یہی آخری حد ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وصیت کی اجازت بعض خاص طرح کے حالات کے پیش نظر دی گئی ہے۔ بسا اوقات بعض ایسے قریبی رشتہ دار وراثت سے محروم رہ جاتے ہیں جن کے رشتہ اور تعلق کا اقاما ہوتا ہے کہ ان کو بھی کچھ حصہ لیکن رشتہ داری میں ان کا مقام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ورثہ دار ان تک وراثت پہنچنے میں بازو ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے اس پہلو کے اعتبار سے وصیت حسن، سواک، اور صدقہ کی ایک قسم ہے۔

وراثت کے درجہ مال اس ضابطے کے مطابق منتقل ہوتا ہے جس کو میراث کی آیتوں میں آیا ہے دیہ آیات اجتماعی تکافل کی بحث میں گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے بارے میں جس عام قاعدہ کی پابندی کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے

یہ دو عورتوں جتنا حصہ ہے۔ اس اصول کی حکمت ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ پدری رشتے کی رُوسے وارث ہونے والا ماں کے رشتہ سے وراثت کا مستحق قرار پانے والے پر ترجیح پاتا ہے۔ گو بعض حالات میں مؤخر الذکر کو زیادہ حصہ بھی مل جاتا ہے۔ (دونوں میں اس تفریق کی وجہ حقوق کو ذمہ داریوں کی مناسبت سے تقسیم کرنے کا اصول ہے۔ کیونکہ پدری رشتہ سے وراثت ہونے والے یہ مؤثرات کے سلسلہ میں زیادہ ذمہ داریاں عاید تھیں۔ اس طرح خاندان میں بیٹے کو دادا اور دادی کا حصہ ملتا رہے گا۔ بعد سب کا سب مل جائیگا۔ کیوں کہ اگر نہ وراثت تقاضا کرتی تو باپ کی زندگی میں اس کی کفالت ان کے ہی ذمہ ہوتی۔ حقیقی بھائی سوتیلے بھائی کو وراثت سے محروم کر دے گا۔ کیوں کہ اگر اس کا حقیقی بھائی کسب معاش سے عاجز رہ جاتا تو اس کی کفالت کا شرعاً یہی ذمہ دار ہوتا۔ اس طرح اس منابطہ میں ایک منصفانہ تقسیم کے ذریعہ فوائد اور ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کے درمیان ایک مناسب توازن برقرار رکھا گیا ہے۔

قانون وراثت کی حکمتوں اور اس کے دور رس اثرات پر ہم اجتماعی تکافل کی بحث میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ وہیں ہم نے اس تکافل یا رشتہ داروں اور پھر مختلف پشتوں کے درمیان ربط و تعلق کو مضبوط کرنے والے دوسرے اصولوں سے اس قانون کی ہم آہنگی بھی واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح یہ منابطے فرد اور جماعت دونوں کے مفادات و ضروریات نیز فطرت اور طبیعی میلانات کی یکساں رعایت ملحوظ رکھتے ہیں۔

اب یہاں ہم نظام وراثت کی حکمتوں پر غور کریں گے جو خصوصیت کے ساتھ اجتماعی پہلو سے متعلق ہیں۔

اگرچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام دولت کے ارتکاز اور اس کے ایک طبقہ کے اندر محدود ہو کر رہ جائے کو پسند نہیں کرتا اور اسلام کا نظام وراثت

پشت در پشت جمع ہونے والی دولت کی تقسیم کا ایک موثر ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعہ ایک ملکیت محض مالک کی وفات سے اس کی متعدد اولاد اور اعزہ کو منتقل ہو جاتی اور اس طرح چھوٹے چھوٹے یا متوسط حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس ضابطے کے باوجود ملکیت جیوں کی قیود رہ جائے۔ ان شاذ و نادر پیش آنے والے حالات کے لیے کوئی اصول بنا ناممکن نہیں (مثلاً یہ کہ مالک صرف ایک بیٹا چھوڑ کر وفات پائے جو اس کے سارے ترکہ کا وارث قرار پا جائے گا کیونکہ متوفی کے باپ ماں یا بیوی اور لڑکی میں سے کوئی زندہ نہیں رہا) زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دولت متعدد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

جب ہم اس ضابطہ کا دوسرے ضابطوں مثلاً انگریزوں کے ضابطہ سے مقابلہ کرتے ہیں جو ترکہ کا تمام تر مستحق بڑے بڑے حصے تو ہم پر مسلم کی یہ حکمت کو وہ جمع شدہ دولت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہے۔ چھٹی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اسلامی ضابطہ میں وراثہ کے مابین جو عدل ٹھوکر رکھا گیا ہے وہ اس پر مستزاد ہے۔ اس کا عدل صرف بڑے بڑے حصے کے لیے مخصوص نہیں۔

ملکیت کو نمونہ بخشنے کے طریقے

ملکیت دولت کی بابت اس قدر جس نظریہ کا قائل ہے اس کے تحت اس نے مال کے ذریعہ مزید مال حاصل کرنے اور اسے استعمال کرنے کے طریقوں میں بھی مدد غفلت کی ہے۔ وہ مالک کو اس بات کی کچھ چھٹی نہیں دیتا کہ وہ اس مسئلہ میں ممانعت کرتے رہیں۔ کیوں کہ فرد کی ذاتی منسلکت کے بہرہ پر بہرہ جس حالت کی مصروفیت بھی قابل غماز ہے جس سے فرد معاملات کرتا ہے۔ چنانچہ یہ فرد کو مال کے ذریعہ نفع کی نئے کی پوری آزادی ہے لیکن قانون اپنی کے مقرر کردہ حدود کے اندر۔ اسے پوری آزادی ہے کہ زمین میں کاشت

کرے۔ خمدال کے ذریعہ مصنوعات تیار کرے۔ تجارت کرے وغیرہ وغیرہ۔
 لیکن اس کی اجازت کہ وہ دھوکہ دہی پر اترے، یا عام ضرورت کی اشیاء
 کو قیمت چڑھانے کے اظہار میں ذخیرہ کیے رہے، یا اپنی دولت کو سود پر دے یا
 مزدوروں کی اجرت کے سلسلہ میں ظلم و زیادتی سے کام لے کر خود اپنے نفع میں
 نفاذ کرے۔ یہ سب کچھ اس پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسلام افزائش دولت کے
 لیے معروف پاکیزہ اور مستحکم ذرائع ہی کو روا رکھتا ہے، اور پاکیزہ ذرائع کی
 یہ خصوصیت ہے کہ وہ سرمایہ کو اس حد تک بڑھانے کا موقع نہیں دیتے کہ طبقاتی
 فرق میں ضائقہ ہوتا چلے جائے۔ آج ہم سرمایہ میں جو بے تحاشا اضافہ دیکھتے ہیں
 اس کی وجہ دراصل دھوکہ فریب، سود، مزدور کی حق تلفی، احتکار، عوام کی ضروریات
 سے بے جا فائدہ اٹھانا، اچکاپ، چوری، غصب وغیرہ وہ جرائم ہیں جو آج کے
 معروف طریقہ ہائے استحصال (Exploitation) میں شمرے جاتے ہیں۔ اسلام
 کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ آئیے اب ہم افزائش دولت کے سلسلہ میں انکام
 اور نیک حکمتوں کا مطالعہ کریں۔

۱۔ اسلام کا رو بار میں بددیانتی کو حرام قرار دیتا ہے

من غش فیس متی (صحاب لسن)

”جس نے دھوکہ دیا وہ میرا پیار نہیں۔“

بیعت باخیار ما سوی تفرد ذن صدقہ بیت

بودن بیعتی بیعت و ان کما و کذا بحقت برکت

بیعتی۔ (بخاری و مسلم)

”خریدار اور فروخت کنندہ جب تک ایک دوسرے سے جدا

نہ ہو جائیں وہ معاملہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہوا غش رکھتے

ہیں۔ اور انھوں نے رخصت بانی اور درست بیانی سے کام لیا تو

ان کے معاملہ میں برکت ہوگی۔ اور اگر غش بیانی و رعیوب کے خلاف

کا ہر بقہ اختیار کیا تو ان کے معاملہ بیع کی برکت ختم کر دی جائے گی۔
 گویا آپ کو خرید و فروخت کی پوری آزادی ہے البتہ شرط یہ ہے کہ نہ تو
 مال میں کسی طرح کا دھوکہ ہو نہ دام میں۔ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو تو اس کا بتا
 دینا لازم ہے ورنہ آپ دھوکہ باز قرار پائیں گے اور جو نفع کمایا ہوگا وہ بھی آپ
 کے لیے حرام ہوگا۔ اس حرام نفع کو صدقہ کر دینا بھی آپ کو مومنہ خذہ سے نہیں
 بچائے گا۔ کیوں کہ وہی صدقہ آپ کے حساب میں لکھ جائے گا جو حاصل کمائی
 میں سے کیا جائے گا۔

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا
 یکسب عبدٌ ما لا حراماً فی تصدق منه فیکسب
 منه ولا ینفق منه فی دارک لک فیہ۔ ولا یترکہ
 خیف ظہر۔ لا کان زحواً من دار۔ ان اللہ لا
 یمحو لسی باسین وکن یمحو سببی الخس، ان
 الخبیث لا یمحو خبیث۔ (ذکرہ صاحب مسابیح السنۃ
 فی نسو ح)۔

”عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت
 کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حرام مال
 کمائے اور اس میں سے صدقہ خیرات کرے تو وہ عند اللہ قبول کر
 لیا جائے یا وہ اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت ہو سکے۔
 وہ ایسے مال کو اگر اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے رو
 جہنم کا توشہ ثابت ہوتا ہے۔ استدبرائی کی تدفی برائی کے ذریعہ نہیں
 کرتا بلکہ برائی کو اچائی ہی کے ذریعہ مٹایا جاسکتا ہے ناپاک چیز
 ناپاک چیز کا دفعیہ نہیں کر سکتی۔“

اے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ،

اَنَا كَلَامٌ بِرُوحٍ مُّبِينَةٍ مِنْ مَحْتِ اَلْاَكَاثِرِ

اولیٰ باب "ترندی۔ نسائی"

مال حرم پر پلا ہوا گوشت (جسم) پروان نہیں چڑھتا بلکہ اس

کا اصل ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

۳ باب میں اسلام کی پالیسی، اپنے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہے۔

وہ ہر طرح کی ضرر رسانی کا سد باب کرنے اور لوگوں کے درمیان باہمی تعاون کی اسپرٹ پیدا کرنے کے بنیادی مقاصد کو یہاں بھی اپنے سامنے رکھتا ہے۔

پہنا پنچہ دیکھا جائے تو دھوکہ دہی ایک طرف تو نفس کی کثافت ہے، ساتھ ہی

یہ دوسروں کی ضرر رسانی کے بھی ہم معنی ہے۔ بالآخر اس طرح ایک ایسی فضا بن

جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ظاہر ہے

کہ اعتماد باہم کے بغیر کسی گروہ میں تعاون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر دھوکہ

دہی کا مال یہی تو ہے کہ بلا کسی معقول اور جائز کوشش کے کچھ مال ہاتھ لگ

جائے جب کہ اسلام کا عام اصول یہ ہے کہ کوئی ثمرہ بلا محنت نہیں، اور اسی طرح

کوئی محنت نہیں جو رائیگاں جائے اور اپنے ثمرہ سے محروم رہے۔

۲۔ اشیائے ضرورت کی ذخیرہ اندوزی کو اسلام دولت کمانے اور

اس میں اضافہ چاہنے کا جائز طریقہ نہیں تسلیم کرتا۔

مَنْ اَحْتَكَمَ فَلَهُ وَخَاطِي (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

"جس نے احتکار کیا وہ غلط کار ہے۔"

وجہ یہ ہے کہ احتکار صنعت و تجارت کی آزادی کا خون ہے۔ کیوں کہ

اجارہ دار (Monopolist) کو یہ نہیں گوارا ہوتا کہ دوسرا بھی بازار میں اسی

جیسا مال لائے یا اسی جیسی مصنوعات تیار کرے۔ وہ تو بازار پر اپنا پورا کنٹرول

چاہتا ہے تاکہ لوگوں سے من مانی قیمتیں وصول کر سکے اور نتیجہ لوگوں کو ہر طرح

کی شدت اور تکی کا شکار کر کے ان کا جینا دو بھر کر دے۔ وہ دوسروں کے لیے اس بات کے مواقع ختم کر دیتا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح روزی کھا سکیں یا اس ٹمک و دہ میں اس سے زیادہ سرگرمی دکھا سکیں۔ چنانچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ احتکار کرنے والا دولت کے ذخیروں پر سامپ بن کر بیٹھ جاتا ہے اور زائد سامان کو تلف کر دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح ایکسٹرا من زر خ کو لوگوں پر مستط کر سکے۔ یہ طرز عمل مزید طور پر سامان معیشت کے ان سماجی خزانوں کی بربادی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے زمین میں پیدا کیا ہے۔

کسب مال کے اس ذریعہ کا سد باب کرنے کو اسلام نے اتنی اہمیت دی کہ احتکار کو دائرہ دین سے خارج کرنے والا جرم قرار دے دیا:

مَنْ اَحْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ مَرَّتْ مِنْ

اللّٰهُ وَبَرَى اللّٰهُ مِنْهُ۔ (مسند امام احمد)

”جس نے چالیس دن تک سامان غذا کو ذخیرہ کیے رکھا اس

کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں نہ اللہ کو اس کی کوئی پروا۔“

ایسے شخص کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا جو جماعت کی دشمنی میں اتنے لگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ذاتی نفع اندوزی اور اس طرح اپنے خزانہ میں اضافہ کی خاطر اجتماعی مصالح کو دانستہ مجروح کرتے ہوئے سماج میں مصنوعی طور پر خوف اور احتیاج پیدا کر دیتا ہے۔

۳۔ سودی کاروبار بھی افزائش دولت کا ایک حرام ذریعہ ہے جسے اسلام واضح طور پر قابل نفیس قرار دیتا ہے۔ وہ اس کی نجاست واضح کرتے ہوئے اسے اپنانے والوں کو بدترین انجام کی خبر سناتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا

مُضَاعَفَةً وَاتَّبَعُوا اللَّهَ لَعَنَهُمْ فَبُخِصُوا ۚ (آل عمران: ۷۵)

”اے اہل ایمان دو گنا چو گنا کر کے سود نہ کھاؤ اور اللہ

سے ڈرو تاکہ فلاح یاب ہو سکو“

یہاں مقصود صرف دو گنے، چو گنے سے روک کر سود کی معمولی شرحوں کو سندِ جواز نہ عطا کرنا نہیں، یہ صرف احوال و واقعی کا بیان ہے، اور جو کچھ اس وقت غریب میں، عمل ہو رہا تھا اس کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے نفسِ سود کی ممانعت مقصود ہے۔

اَذِیْنِ یَا کُؤْنَ الرَّبُّوَا لَا یَقُوْمُوْنَ اِلَّا کَمَا
یَقُوْمُ اَذِیْ یَتَّخِطُّهُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمٰیْسِ ط ذٰلِکَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ
الْبَیْعَ وَحَدَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَحِ فَلَهُ مَا سَلَمَ ط وَاَمْسٰکَ اِلَى اللّٰهِ ط وَاَمْسٰکَ
عَادَ فَاُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
(البقرہ : ۲۵۴)

”سود خوار کا حال، اس شخص کا سا ہے جس کو شیطان (جنتوں) نے اپنے اثر سے غیبتِ الحواس بنا دیا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیع کا معاملہ بھی سودی معاملہ کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور سودی معاملات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب جس کو اس کے رب کی نصیحت (اس باب میں) پہنچے وہ وہ آئندہ سودی معاملات سے باز آجائے تو جو کچھ (سودی معاملہ) پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے۔ اور اس باب میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو اب بھی یہ حرکت کرے گا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِیَ

مَنْ يَبْوَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ حَرْبًا مَعَ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلََكُمْ رُدُّهُنَّ أَمْوَالُكُمْ وَلَا تَطْلُبُوهُنَّ ۚ

والبقرة ۲۴۸-۲۴۹

”اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سودی مطالبات
باقی رہ گئے ہیں ان کو اگر تم درحقیقت مومن ہو، چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا
نہیں کرتے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسولؐ سے جنگ کی وارننگ
دی جاتی ہے۔ اگر تم توبہ کرو (اور سودی معاملات سے باز آ جاؤ)
تو تمہارے اس المال (Principal) تمہارے ہیں ورنہ تم کو
ملیں گے) نہ تو تم زیادتی کرو نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔
سود کی مذمت اور اس کے اجتناب کی تلقین میں اسلام یہاں تک آگے
جاتا ہے کہ اس معاملہ میں جو کوئی کسی طرح بھی شریک ہو، چاہے اس کا دستاویز
لکھنے والا ہو یا اس پر گواہی دینے والا، ان سب پر وہ لعنت بھیجتا ہے،
عن جابر: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اکھن الربوا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و
قال هو سواد مسلم
”حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے
والے، اس پر گواہی دینے والوں سب پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا
یہ سب بیکار ہیں۔“

ان تمام امور میں اسلام بنیادی اصولوں کے مطابق پالیسی اختیار
کرتا ہے جو مال و دولت، اخلاق و مصالح عامہ کے سلسلہ میں اس کے
سامنے ہیں۔ اس کے نزدیک دولت صاحب دولت کے ہاتھ میں ایک

انتہی سے اور وہ اس پر پوری جماعت کے مفاد کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اسے
 لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ذاتی نفع کی خاطر اس ذمہ داری کو پس پشت ڈال
 دینے کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان کی ضرورت مندی کی گھڑی کا منتظر رہے۔ ان کی
 کمزور پوزیشن سے بے جا فائدہ اٹھائے اور جب کچھ انہیں دیتا ہے اس سے
 بڑھ چڑھ کر معاوضہ وصول کرے۔ ضرورت ہر قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی غذا کی
 ضرورت ہوتی ہے جس پر زندگی کی گاڑی کے آگے کھسکنے کا انحصار ہے تو کبھی
 علاج کے لیے دوا کی، یا حصولِ علم یا کسی اور ضروری کام کے لیے اخراجات کی۔
 اس غرج یا تو یہ سارے کام یونہی پڑے رہ جائیں گے یا دولت مند لوگ ضرورت مندوں
 پر اپنا حکم چلائیں گے۔ اس کو تھوڑا دے کر اس سے بہت سا واپس لیں گے،
 اور اس طرح اس کی محنت کا حق دبا بیٹھیں گے۔ وہ بے چارہ محنت مشقت برداشت
 کیے جائے اور نتیجہ صرف یہ نکلے کہ یا تو ساری کی ساری کمائی سود ادا کرنے میں
 سود خوار کی نذر ہو جائے یا سال بسال قرض میں اضافہ ہوتا جائے۔

یہ نائد از ضرورت دولت جس سے صاحبِ مال فائدہ اٹھاتا ہے۔
 دین چاہیکہ وہ کرتا کچھ نہیں پس ساس المال (Principal) اس کا ہوتا ہے۔
 — یہ دراصل خون اور پسینہ ہوتا ہے جس کو یہ کمال حیوانیت سے چاٹتا رہتا ہے
 اور بیٹھے ہی بیٹھے حریفانہ طور پر چوستا رہتا ہے۔

اسلام جو محنت کی عظمت و تقدس بتلاتا ہے اور اُسے ملکیت اور نفع کی
 اساس قرار دیتا ہے اس بات کو روا نہیں رکھتا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہتے
 وہ فرد مال کا حق دار ٹھہرے، یا دولت، دولت کو جنم دے۔ دولت کو صرف
 محنت جنم دے سکتی ہے۔ بصورتِ دیگر وہ مال حرام قرار پاتا ہے۔

اسلام فرد کی اخلاقی پاکیزگی اور جماعت میں باہم میل و محبت دونوں کو پوری
 اہمیت دے سکتا ہے۔ درحقیقت نہ تو کوئی صاحبِ خیر اور
 شریف انسان سود خواری میں ملوث ہو سکتا ہے نہ یہ ممکن ہے کہ کسی جماعت

میں سود خوری کی لعنت عام ہو جائے اور پھر بھی اس کے افراد میں باہم انس و
محبت باقی رہ جائے۔ جو شخص مجھے ایک دینار صرف اس لیے دیتا ہے کہ اسے
دو دینار کر کے مجھ سے واپس وصول کر سکے وہ درحقیقت میرا دشمن ہے۔ میں
کبھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف نہیں رکھ سکتا اور نہ اس کی محبت میرے
دل میں جگہ پاسکتی ہے۔ تعاون اسلامی سماج کے بنیادی اصولوں میں سے ایک
اہم اصول ہے اور سود اس اصول کا دشمن واقع ہوا ہے۔ وہ اس بنیاد کو ڈھکا
دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔

حرمت سود میں ایک اور حکمت مضمربہ ہے جو ہم پر آج دور جدید میں منکشف
ہو رہی ہے اور غالباً کل تک سامنے نہ آئی تھی۔ وہ یہ کہ سود ایک ایسا آلہ ہے
جو سرمایہ میں بے حد و حساب اضافہ کرتا جاتا ہے۔ یہ اضافہ نہ تو کسی معی و جہد
کا نتیجہ ہوتا ہے نہ کسی طرح کی محنت کا ثمرہ۔ سود کی یہ صفت ایسی ہے جو باقاعدہ
توڑ کر بیٹھے رہنے والے ایک طبقہ کو اس کا موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ فرس
دولت کے سلسلہ میں تمام تر اسی ایک ذریعہ پر انحصار کر بیٹھیں۔ نتیجہ اس طبقہ
میں کستی و کاہلی، مسرفانہ عیاشی اور بدکرداری پھیل جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ
ان محنت کشوں کے بل پر جو دولت کے محتاج ہوتے ہیں اور تنگی کے درد میں مبتلا
ہو کر سودی قرض لیتے ہیں۔ اس طرح دو خطرناک اجتماعی امراض سر اٹھتے ہیں۔
سرمایہ میں بے حد و حساب اضافہ اور انسانیت کی بلند و پست دو طبقات میں
روز افزا فرق جو کسی حد پر ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی۔ مزید برآں ایک نئے
خطرہ کے طور پر ایک کاہل اور بے عمل طبقہ کا وجود جو بجز عیش و عشرت کچھ نہ
کرنے کا نام نہیں لیتا اور دنیا کی ساری نعمتیں بس بیٹھے ہی بیٹھے حاصل کرتا رہتا
ہے۔ گویا اس کی دولت مزید دولت کے شکار کے لیے ایک جال ہے۔ یہ
جال جس میں شکار کو مٹا لٹہ دینے کے لیے دانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
کے غلوں کے غلو اس میں خود بخود پھنستے رہتے ہیں۔ ان کی ضروریات نہ تو

دستیں کر آگے بڑھاتی ہیں اور اپنے پیروں پر چل کر وہ اُس میں آپڑتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سود کھانا، سودی تصویر زندگی کے اس بنیادی اصول سے ٹکراتا ہے کہ انسان خدا کا ہے جس میں اس نے انسانوں کو نائب بنایا ہے۔ ان شرطوں کے تحت جن کو نائب بنانے والا یعنی اللہ سبحانہ خود مقرر فرماتا ہے۔ نہ یہ کہ آدمی جو چاہے کرے۔

سودی نظام کی بنیاد یہ تصور ہے کہ انسانی زندگی اور اللہ سبحانہ کے ارادہ کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ انسان اصلاً اس زمین کا مالک ہے، اللہ سے کیے ہوئے کسی عہد کا پابند نہیں۔ نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرے۔ فرد پوری طرح آزاد ہے کہ جس طرح چاہے دولت مانے، اس میں اضافہ چاہے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ ان امور میں نہ وہ مہ سے کیے ہوئے کسی عہد کا یا اس کی عاید کی ہوئی کسی شرط کا پابند ہے نہ اس کے لیے دوسرے افراد کے مصالح کا اعتبار و لحاظ ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے ذاتی خزانہ میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے تو اسے اس کی پروا نہ ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجہ میں لاکھوں افراد کو تکلیف ہوگی۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین بھی کبھی کبھی جتنی طور پر فرد کی اس آزادی میں مداخلت کرتے ہیں۔ مثلاً شرح سود کی تحدید کر کے یاد دھوکہ فریب، غصب، چوری، ملاوٹ، ایذا رسانی..... وغیرہ کی بعض صورتوں کو ممنوع قرار دے کر۔ لیکن اس مداخلت کے حدود انسانوں کے اپنے اختیار اور ان کی خواہشات سے متعین ہوتے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی سند رکھنے والے کسی مقررہ اصول کے تحت۔

مزید برآں اس کی تہہ میں یہ غلط اور فساد انگیز تصور کام کر رہا ہے کہ انسانی وجود کا آخری مقصد کسی نہ کسی طریقہ سے مال حاصل کر کے خواہشاتِ نفس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرد مال حاصل کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس راہ میں ہر اصول اور

دوسروں کی ہر مصلحت کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر اس سے ایک انسان نام
 جنم لیتا ہے جو انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور انفرادی، اجتماعی، قومی
 اور بین الاقوامی ہر سطح پر انسانی زندگی کو چند سو دشواروں کے فائدہ کی خاطر خوش
 و نامراد بن کر رکھ دیتا ہے۔ یہ نظام حیات انسانی کو اخلاقی، نفسیاتی، اور معاشی
 اعتبار سے پست کر کے دولت کی گردش اور انسانی معیشت کی موزوں ترقی کو
 ناممکن بنا دیتا ہے۔ بالآخر اس کا انجام، دورِ حاضر کے انجام کی طرح، یہ ہوتا ہے
 کہ پوری انسانیت پر حقیقی اقتدار اور عملی اختیار چند بدترین اور پست ترین گروہوں
 کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ خلقِ خدا کے یہ بدترین افراد انسانیت کے ذرہ
 بھی ملحوظ نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی بھی ذمہ داری نہیں محسوس کرتے۔
 یہ نہ کسی عہد کا پاس رکھتے نہ کسی انسانی قدر کا لحاظ کرتے ہیں۔

یہ وہ افراد ہیں جو افراد کو بھی قرضے دیتے ہیں اور حکومتوں اور قوموں کو بھی
 اپنے ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی۔ ساری انسانیت کی محنت کا اصل
 اور انسانوں کی خونِ پسینہ ایک کی ہوئی محنت کے نتائج چہار طرف سے کھینچ کر
 ان کے قدموں میں آتے ہیں۔ اس سود کی شکل میں جس کے پیدا کرنے میں
 انہوں نے ذرا بھی محنت نہیں کی ہوتی ہے۔ انہیں صرف مال و دولت نہیں
 ملتی بلکہ نفوذ و رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ کسی اصول یا اخلاق
 کے حامل نہیں ہوتے، نہ کوئی اخلاقی یا دینی تصور رکھتے ہیں بلکہ دین و فرقہ
 اور اصول و مقاصد کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا قدرتی طور پر اپنے اس
 زبردست اثر و نفوذ کو ایسے حالات پیدا کرنے، ایسے افکار کو فروغ دینے
 اور ایسے طریقے رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے طفیل ان کے
 لیے مزید نفع کمانا اور استحصال کرنا ممکن ہو سکے۔ اپنی حرص پوری کرنے کے
 ان کمینہ مقصد کو حاصل کرنے کی راہ میں یہ کہیں بھی نہیں رکتے۔ سب سے
 آسان طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کے اخلاق خراب ہوں اور وہ لذت کوشی

در شہادت پرستی کے دلدل میں جا گریں کہ اس کی خاطر بہت سے لوگ اپنا آخری
 میسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پیسہ اُن کی جیبوں میں آ
 جاتا ہے جنہوں نے اسی کی خاطر یہ سارا جال پھیلا رکھا ہے۔ ساتھ ہی یہ لوگ
 دنیا کے معاشی امور و معاملات کو اپنے محدود مصالح کے مطابق جس طرح چاہتے
 ہیں چھوڑتے ہیں۔ خواہ اس کے نتیجہ میں کساد بازاری کے دورے اور معاشی تلام
 نور رہتے رہیں جن سے معاشیات کی دنیا خوب واقف ہے۔ ان کے اثر
 و رسوخ کے نتیجہ میں صنعتی اور معاشی پیداوار تمام انسانوں کے مصالح کے مطابق
 جو پانے کے بجائے ان کے دار سود خواروں کے مصالح کے مطابق انجام
 دیتی ہے جن کے ہاتھوں میں دنیا بھر کی دولت کی باگ ڈور آجاتی ہے۔

دور جدید میں ایک ایسی ٹریجڈی واقع ہوئی ہے جو اس بری شکل میں
 اندر جہ بیت میں بھی نہیں پیش آئی تھی۔ وہ یہ کہ یہ سود خوار جو پرانے زمانہ میں
 بش افراد و مالی اداروں کی شکل میں پائے جاتے تھے اور آج جدید بینکوں
 کے ڈسٹرکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، دنیا کے غریب عوام کو اس مغالطہ میں مبتلا کرنے
 میں وہ مہیا ہو گئے ہیں کہ سودی نظام ہی قدرتی اور معقول نظام ہے۔ ایسا
 کہ اس نے بدست اثر و رسوخ کی بنا پر ممکن ہوا جو ان سود خواروں کو بین الاقوامی
 دروں اور حکومتوں میں اور ان کے باہر بھی حاصل ہے۔ ساری دنیا کے رسل و
 رسل اور تعلیم و تربیت کے نظام پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ اخبارات و
 رسائل، کتابوں اور ان کی تعلیم دینے والوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں، ریڈیو
 سیشنوں اور سنیما گھروں، سب پر یہی چھلائے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ
 سود خوار دنیا کے جن غریب عوام کا خون چوستے اور ہڈیاں چباتے ہیں انہی
 کے ذہنوں میں انہوں نے یہ خیال راسخ کر دیا ہے کہ معاشی ترقی کی واحد
 صحیح بنیاد سود ہے۔ اس کے سوا کسی اور بنیاد پر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں
 اور مغرب کی ساری تمدنی ترقی اسی سودی نظام کی برکت سے عمل میں آئی

ہے۔ انھوں نے جمہور عالم کو باور کرایا ہے کہ جو لوگ سود کو ختم کرنا چاہتے
 ہیں وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ انھیں عملی حالات سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔
 ان کی رائے کی بنیاد صرف اخلاقی نظریات اور ایسے آئیڈیل کی طلب ہے جو
 واقعات کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ان لوگوں کی رائے کو اگر معاشی
 نظام میں دخل اندازی کا موقع دیا گیا تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نوبت
 یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج جو لوگ سودی نظام پر تنقید کرتے ہیں ان کا ملال
 وہ لوگ بھی اڑاتے ہیں جو خود اسی نظام کے مارے ہوئے اور اس کے تترسیدہ
 ہیں! ان بے چاروں کا حال بھی وہی ہے جو پوری عالمی معیشت کا ہے جسے دنیا
 کے سود خواروں کی ٹولیاں ایک خلافت فطرت، غیر موزوں اور غلط راہ پر چمکنے
 پر مجبور کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وہ مستقل طور پر کساد بازاری کے دور
 میں مبتلا رہتی ہے۔ اب اس معیشت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ پوری انسانیت
 کے لیے سود مند ہو، بلکہ وہ بھیڑیوں کے ایک جھنڈ کا شکار بن کر رہ گئی ہے۔
 سودی نظام خالص معاشی زاویہ نگاہ سے بھی ایک ناقص اور مضرت
 ہے۔ اس کی مضرت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ اس کے مفاسد پر خود مغرب
 کے بعض علمائے معاشیات کو تنبہ ہو چکا ہے۔ جو خود اس کے زیر سایہ بڑھ
 چڑھے ہیں اور جن کی تعلیم و تربیت اُسی زہر ملی فضا میں ہوئی ہے جو وہ متنشروں
 کی ٹولی تہذیب و ثقافت اور افکار و اخلاق ہر شعبہ میں پیدا کر چکی ہے۔ اس
 نظام پر خالص معاشی زاویہ نگاہ سے تنقید کرنے والوں میں پیش پیش جرمنی کے
 عالم معاشیات ڈاکٹر شاخت ہیں جو جرمنی کے رائٹ بینک (Reich Bank)
 کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ دمشق میں ۱۹۵۳ء میں اپنے ایک لیکچر میں انھوں
 نے کہا تھا کہ وہ الجبرا کے ایک درمناہی (سلسلہ حساب کے ذریعہ یہ ثابت
 کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت معدودے چند سود خواروں کے ہاتھوں
 میں کھینچ آنے والی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سود پر قرض دینے والے تینے

نامزد منسل کرتا ہے جب کہ قرض لینے والے کو کبھی نقصان ہوتا ہے اور کبھی فائدہ۔
 نہ ہر ہے کہ ساری دولت بالآخر اُس کے ہاتھوں میں آجائے گا جس کو ہمیشہ فائدہ
 ہوتا ہے۔ الجبر کے ذریعہ یہی بات ثابت کی گئی ہے۔ انھوں نے کہا تھا کہ عملاً
 یہاں ہی ہو رہا ہے کیوں کہ آج دنیا کی بیشتر دولت کے اصل مالک چند ہزار افراد
 میں باقی سارے اصحاب ملکیت اور کارخانہ دار جو بینکوں سے قرض لے کر کاروبار
 کرتے ہیں، اور ان کے مزدور وغیرہ سب انہی مال داروں کے تنخواہ دار ملازمین
 کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی محنت کے ثمرات ان چند ہزار افراد کو ملتے ہیں۔
 سود کی منفرت اسی پر موقوف نہیں۔ معاشی نظام کے سود پر قائم ہونے
 کی وجہ سے تجارت اور صنعت میں سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان
 تحقق کی نوعیت دائمی طور پر باہمی کش مکش اور ہارجیت کی بازی کی ہو جاتی ہے۔
 سود خود زیادہ سے زیادہ سود حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خاطر وہ سرمایہ کو
 روکے رہتا ہے تاکہ تجارت اور صنعت کی جانب سے اس کی طلب میں شدت
 پیدا ہو اور سود کی شرح بڑھ جائے۔ وہ اس شرح کو اسی طرح بڑھا تا رہتا ہے۔
 یہاں تک کہ تاجروں اور صنعتیوں کو یہ نظر آتا ہے کہ اتنی اونچی شرح سود پر سرمایہ
 منسل کر کے سرمایہ کاری کرنے سے انھیں کوئی نفع نہیں حاصل ہو سکتا۔ کیونکہ
 سرمایہ کی پیداواری اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ سود ادا کرنے کے بعد اپنے لیے
 بچہ نفع بھی حاصل کر سکیں۔ جب یہ کیفیت رونما ہو جاتی ہے تو پیداواری
 تہذیب میں جن میں کمزوروں افراد مشغول ہوتے ہیں سست پڑ جاتی ہیں، اور ان
 میں سے بہتر سرمایہ گھٹنے لگتا ہے۔ کارخانے اپنی پیداوار کم کر دیتے ہیں، مزدور
 بہ روزگار ہو جاتے ہیں، اور قوت خرید گھٹ جاتی ہے۔ جب نوبت یہاں
 تک پہنچتی ہے اور سود خوار یہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کی طلب گھٹ گئی یا ختم ہو گئی
 تو وہ مجبوراً سود کی شرح کم کرتے ہیں۔ پھر تاجروں اور صنعتیوں کے سرمایہ کے
 مصب ہر ہوتے ہیں اور زندگی کی گاڑی پھر سے خوش حالی کی طرف رواں ہوتی

ہے۔ اسی طرح دنیا میں کساد بازاری اور خوش حالی کے دورے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں اور انسانیت بے زبان بیلوں کی طرح اس کو لھو میں جُتی رہتی ہے۔

سارے صارفین سود خواروں کو براہ راست ایک محصول ادا کرتے ہیں۔ کیوں کہ ارباب صنعت و تجارت جو سرمایہ استعمال کرتے ہیں ان کا سود صارفین ہی سے وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اشیائے صرف کی قیمتوں میں اس سود کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سود کا بار ساری خلقِ خدا پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تاکہ بالآخر سود کی پوری رقم سود خواروں کو ادا کی جاسکے! حکومتیں، مالی اداروں سے ترقیاتی اسکیموں کو عملی جامہ پہنانے اور دوسری سماجی خدمات انجام دینے کے لیے جو قرضے لیتی ہیں ان کے سود بھی ان حکومتوں کے شہری ادا کرتے ہیں جو یہ مجبور ہیں کہ مختلف محاصل میں اضافہ کر کے ان قرضوں کو مع سود ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح ہر فرد سود خواروں کو یہ ”جذبیہ“ ادا کرنے میں شریک ہے۔ معاملہ یہیں پر نہیں ختم ہو جاتا بلکہ ان قرضوں کا انجام سامراجیت ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر سامراجی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں!۔

اسد م کے نزدیک قرض سب یکساں ہیں، خواہ اُسے ضروریات میں خرچ کرنے کے لیے لیا جائے یا پیداوار کا موں پر لگانے کے لیے۔ کیوں کہ اگر قرض مصارف کے لیے لیا گیا ہے اور اُس سے غرض یہ ہے کہ قرض لینے والے اپنی ضروریات میں خرچ کرے تو اس کو اصل کے علاوہ کچھ اور دیتے پر مجبور کرنا کسی طرح قرین انصاف نہیں۔ یہی بہت سبب ہے کہ وہ گنجائش ہوتے پر اصل کو واپس کر دے۔ اگر قرض پیداوار کا موں میں لگانے کے لیے لیا گیا ہے تو اس پر جو کچھ نفع ہوتا ہے وہ نمرہ دراصل اس محنت کا ہے جو وہ خود کرتا ہے نہ کہ اس

مال کا جو اس نے قرض لیا۔ کیوں کہ سرمایہ بلا محنت نفع آور نہیں ہوتا اور اسلام میں اصل ہیئت محنت ہی کو حاصل ہے۔ سرمایہ کے ذریعہ نفع کمانے کی صورت صرف شرکت و مضاربہ ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر سود کو کسی حال میں جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے قرض چاہنے والے کو قرض دینا بہر حال لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اب اگر قرض لینے والے نے قرض لیا اور پھر تنگی ہی میں مبتلا رہا تو اسے ”فراخی تک مہلت“ دی جائے گی (فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)۔ میری رائے میں یہ صیغہ حکم کے لیے ہے کیوں کہ یہ شرط اور جواب شرط کی شکل میں وارد ہوا ہے۔

وَرَأَىٰ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ط

(البقرہ : ۲۸۰)

”اگر (مقروض) تنگ حالی میں مبتلا ہو تو اسے فراخی تک مہلت

ملنی چاہیے۔“

اس صیغہ کے استعمال سے حکم دینا مقصود ہے نہ کہ صرف ترغیب اور اظہارِ پسندیدگی۔ اس حکم کے پہلو بہ پہلو اسلام نرمی برتنے اور سہولت سے پیش آنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا مَّسَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ

وَإِذَا اقْتَضَىٰ۔ (بخاری، ترمذی)

”اس شخص پر خدا اپنے رحم و کرم کی بارش کرے جو خرید و فروخت

میں خوش دلی اور سلیقہ مندی برتنا ہے اور قرض کا تقاضا کرنے میں

نرمی سے پیش آتا ہے۔“

قرض کے تقاضے میں نرمی اور شرافت مقروض کی عزت و آبرو کو محفوظ

رکھنے کا باعث بنتی ہے اور اس کے دل میں قرض دینے والے کی محبت کے لیے جگہ بناتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ اُبھارتی ہے کہ حتیٰ امکان ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپؐ نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مَعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ -

(مسلم)

”جو قیامت کے روز کرب و اضطراب سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تنگ حال مقروض کی مشکلات رفع کرے یا اس سے جو مسئلہ ہو اس میں کچھ کمی کر دے۔“
اور یہ کہ:

مَنْ اَنْفَضَ مَعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَكَ اَظْلَمَ اللّٰهُ يَوْمَ تَقِيَمَةُ ثَعْتٍ فُتِلَ الْعَرْشُ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ -

(ترمذی)

”جس نے تنگ حال مقروض کو مہبت دی یا اس کے لیے کچھ کمی دراصل قرض میں سے کر دی اسے اللہ قیامت کے دن عرشِ پیکر کے سایہ تلے لے لیا جب کہ اس دن بجز اس کے سایہ کے کوئی سایہ میسر نہ ہوگا۔“

اس کے بالمقابل سلام قرض دار کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ قرض کو ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کرے تاکہ اس طرح اپنی ذمہ داری سے بھی عہدہ برآ ہو جائے۔ اور قرض دینے والے کے احسان کا بدلہ واپسی کے معاملہ میں وعدہ کا سچا ثابت ہو کر ادا کر دے۔ نیز اس کے اس طرزِ عمل کا ایک مزید فائدہ یہ بھی ہوگا کہ معاملات میں لوگوں کا باہمی اعتماد بڑھ جائے گا۔

مَنْ اَحْسَنَ مَوَاتِئَ يَرْيِدُ اَدَاءَهَا اَدَى تَتَّ

عَنْهُ وَمَنْ اخَذَهَا يَرِيدُ اتِّلَافَهَا اتْلُفْهُ اللهُ۔

(بخاری)

”جو ادا کرنے کی نیت سے لوگوں کا مال (قرض) لیتا ہو

اللہ اس کی طرف سے ادائیگی کا بندوبست فرمائے گا۔ اور جو اپنے

پڑانے کی نیت سے لیتا ہے اس کو بربادی کے حوالہ کر دے گا۔“

چنانچہ جو ادا کرنے کی نیت سے قرض لے گا وہ ضرور کوشش کرے گا

کہ کچھ کمائے اور روزی حاصل کرے۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ دُھن کا

پتہ عز و شرف کمانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور جو اڑاتے پڑانے کے

خیال سے لے گا وہ دوسروں کے مال پر عیش کرنے ہی میں تھک جاتا ہے گا

اور سعی و جہد چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتا ہے۔ نتیجہ میں کاہلی اور سُستی

اُسے آدبوچھے لگی۔ اس کی بہت جواب دے دے گی اور بالآخر وہ ناکامی اور

تبہ ہی سے دوچار ہو گا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے :

مَنْ غَنِيَ ظَلَمَ (رواۃ البخاری)

”مال رکھنے والے کا داپسی قرض میں خواہ مخواہ تاخیر کرنا سزا

مندرجہ ہے۔“

ایک شخص نے دریافت کیا کہ ”اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے

میں۔ وہ خدا میں قتل کیا جاؤں تو اللہ میری خفاؤں سے درگزر فرمائے گا؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا : ”ہاں، بشرطیکہ تو خالصتہً اللہ کے لیے

جو، صبر و ثبات کا مفہوم نہ کرے اور اُسے قدم بجا گتے ہوئے نہیں بلکہ آگے کو

قدم کرتے ہوئے، راجائے۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ ذرا اپنا

سوال دُہرنا، اس نے سوال کو دُہرایا۔ آپ نے فرمایا : ”ٹھیک ہے، لیکن

قرین نہیں بنتا جاتے گا۔ جبریل مجھے یہ بات بتا گئے ہیں۔“ گویا صاحبِ قدرت

مقدس کہہ کر قرض کا بار اس طرح بھی نہیں ہٹ سکتا کہ وہ جہاد کرے،

اے مسلم، ترمذی، نسائی۔

راہِ خدا میں مخلصانہ طور پر صبر و ثبات کے ساتھ لڑے اور پیٹھ پھیر کر بھاگتا
 ہوا نہیں جرات مندانہ اقدام کی حالت میں مارا جائے۔ کیوں کہ قرض کا تعلق
 دوسروں کے حقوق سے ہے جو اس کے ذمہ ہیں۔ صرف اللہ کا حق نہیں۔ یہ
 اس شکل میں جب کہ وہ ادائے قرض پر قادر ہو۔ رہا معذور اور عاجز آدمی،
 تو وہ زکوٰۃ میں سے ایک حصہ کا مستحق قرار دیا گیا ہے ”انہما الصدقات
 للمفقرین... والغرمین“۔ اس کو ادائے قرض کی خاطر صدقہ کے طور پر
 کچھ دینا بھی مناسب ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انہوں
 نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے دکاروباری
 نقطہ نظر سے پھلوں کا ایک باغ خریدا۔ آفاتِ سماوی کے نتیجہ میں باغ تباہ
 ہو گیا۔ بے چارہ بہت مقروض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
 کو اس شخص پر صدقہ کرنے کی تلقین کی۔ چنانچہ لوگوں نے صدقہ کیا۔ لیکن اتنا
 مال نہ جمع ہو سکا کہ پورا قرض ادا کیا جاسکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرض خواہوں سے فرمایا کہ: جو مل جائے اُسے لے لو، اب اور زیادہ تمہیں
 نہیں مل سکتا (ترمذی)

جب بے درپے فتوحات کے نتیجہ میں کافی مال جمع ہو گیا تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اگد قدم اٹھایا۔ اب آپؐ نے یہ دستور بنالیا کہ مقروض
 افراد کے مرنے کے بعد ان کے ذمہ کے قرضے بیت المال سے ادا کر دیا کرتے،

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: کان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل

المتوفی علیہ استدین فیما ل: هل ترک لدينه

قضاء؟ فان حدث انه ترک وفاء صلی علیہ، و

لا قال مسلمین صلتوا علی صاحبکم۔ فلما فته

اللہ علیہ الغنوح قام فقال: انا اولی بالمتوفین

من انفسهم فمن مات عليه دين ولم يترك
وفاء، فعلىنا قضاءه، ومن ترك مالاً فلورثته۔
(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: مقدوس
افراد کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی جاتی تو آپ دریا
کرتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے بقدر مال چھوڑا ہے۔
اگر جواب ملتا کہ اس نے اس قدر مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کیا جاسکے۔
تب تو اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ورنہ مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ اپنے
ساتھی کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جب اللہ نے آپ کو متعدد فتوحات عطا
کیں تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ میں مسلمانوں کا ان کی نسبت بھی زیادہ
قریبی اور سرپرست ہوں، پس جو اس حال میں انتقال کر گیا کہ اس پر قرض
ہے اور ادائیگی کے لیے اُس نے کافی مال نہیں چھوڑا تو اس قرض کی
ادائیگی ہمارے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کا

حق ہے۔“

ان نظائر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح اسلام کو اس
کی بڑی فکر ہے کہ بے کس و مجبور کی مدد کی جائے اور اسے ادائے قرض میں سہولت
بہم پہنچائی جائے۔ اسی طرح وہ اس بات کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ ہر حق دار کو اس
کا حق ملے۔ اسلام معاملہ کے ہر پہلو کا لحاظ رکھتا ہے۔ جملہ مصالح کا تحفظ عمل میں
آتا ہے اور حقوق و فرائض کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔

صرف کی راہیں

اوپر ہم نے ان حدود پر گفتگو کی ہے جو اسلام نے باہمی لین دین کے ذریعہ
افزائش دولت کے سلسلہ میں عاید کی ہیں۔ جہاں اسلام نے کسب مال کے لیے

یہ حدود متعین کی ہیں وہی وہ مال کے صرف کو بھی یوں ہی بلا کسی ضابطہ کے نہیں
 چھوڑ دیتا۔ چنانچہ صاحب دولت کو کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ جس حد تک چاہے
 مال کو نہ صرف کرے اور روکے رکھے یا جہاں جس طرح چاہے اُسے خرچ کرتا
 رہے۔ گو اس طرح کا تصرف ایک شخصی مسئلہ ہے لیکن اسلام میں فرد کی حیثیت
 نہیں تسلیم کی گئی ہے کہ وہ اپنے شخصی معاملات میں من مانی کرنے کا اختیار رکھتا
 ہے۔ بلاشبہ اُسے یک گونہ آزادی حاصل ہے لیکن چند متعین حدود کے اندر
 رہتے ہوئے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاید ہی کوئی انفرادی فعل جو جس
 کا تعلق دوسروں سے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ تعلق بالکل واضح
 اور قریبی نہ ہو۔

اسلام کو نہ تو اسراف کی حد تک بڑھا ہوا خرچ کرنا پسند ہے نہ کنجوسی
 کی حد تک ہاتھ روکنے کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ہی طریقے بالآخر
 اس فرد اور پوری جماعت کے حق میں نقصان کا باعث بنتے ہیں:

وَلَا تَجْعَلْ مِمَّا مَلَكَتْ يَدُكَ مَسْئُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ

كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ (اسراء: ۲۹)

”اپنے ہاتھ کو گلے میں باندھ کر سیڑ نہ لے، نہ اُسے پوری طرح

پھینک دے (بعد میں تو) بد وقت ملامت بن کر تنگ دستی کے عالم میں بیٹھ

رہنے پر مجبور ہو جائے۔“

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ وَارْكَعْ وَرَبِّكَ وَسُجِّدْ ۝

كُنُوْا وَاَسْرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

(الاعراف: ۳۱)

”اے بنی آدم! ہر مسجد میں تم اپنے کو زیب و زینت دینے

والے اسباب کو ساتھ رکھو اور کھاؤ پیو لیکن اسراف میں نہ مبتلا ہو۔

درحقیقت اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔“

صرف سے دست کشی کا نتیجہ ہی ہو سکتا ہے کہ نفس جائزہ تک بھی آرام و راحت نہ اٹھا سکے، دریں حالیکہ اسلام ضروری قرار دیتا ہے کہ فرد شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذات کو بھی آرام پہنچائے اور مختلف لذائذ سے لطف اندوزی کا موقع دے۔ اسے یہ بات چنداں گوارا نہیں کہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم رکھے جائیں جو حرام نہیں قرار دی گئی ہیں۔ کیوں کہ زندگی کو معقول اور خوش گوار ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں حسن و جمال پیدا ہو سکے اور اسے بلا اسراف اور لہو و لعب میں مبتلا ہوئے شاداں و فرحاں اور شاداب و شگفتہ رکھا جاسکے۔ اسلام نے ترک لذائذ، زہد و تقشّط اور پاکیزہ و طیب نعمتوں سے خود کو محروم کر لینے کا حکم کبھی نہیں دیا۔

چنانچہ مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اسلام انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ مناسب حد تک زیب و زینت اختیار کرے۔ اس آیت کے بعد ہی قرآن استفہام انکاری کے انداز میں کہتا ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ
التَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط كَذَلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ط قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
سَرِيعِي الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ وَ الْإِثْمَ
وَ الْكِبْرِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا كُرِيَ نَزَّلَ
بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(الاعراف: ۳۲-۳۳)

”ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ
نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک
چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ^{والوں} میان

کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتہً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام۔ خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ غم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں سی نے فرمائی ہے۔

اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ، بڑے چھوٹے اور امیر و غریب، سب زندگی کو خوش گوار بنانے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خطاب کا رخ ”بنی آدم“ کی طرف ہے۔ اب اگر وہ کبھی صبر اور تسلیم و رضا کی تلقین کرتا ہے تو اس کے معنی زہد اور ترک دنیا کے نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب شدائد و مصائب آن پڑیں تو اُن کے دور ہونے یا دور کیے جانے تک دُم بجائے گھبرانے کے اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ رہے۔ ایسے مواقع کے علاوہ فرد ہمیشہ اس بات کا مکلف ہے کہ حلال چیزوں سے متمتع ہوتا رہے، اور جماعت پر اس بات کی ذمہ داری عاید کی گئی ہے کہ اپنے سارے افراد کے لیے یہ چیزیں مہیا کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اُن چیزوں سے محروم نہ رکھے جن سے مستفید ہوتے رہنے کی دعوت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی لیے اسلام نے فقراء کو۔ یعنی اُن لوگوں کو جو نصابِ زکوٰۃ سے کم مال رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ میں سے ایک حصہ کا مستحق قرار دیا ہے۔ جس کا منشاء صرف یہی نہیں کہ ان کو کفالت (ناگزیر ضرورت) کے بقدر میسر آجائے۔ کیونکہ اتنا تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو رزق میں مزید فراخی نصیب ہو۔ یہ اس لیے کہ اسلام صرف بقدر کفالت کا طالب نہیں بلکہ وہ

زندگی سے متمتع ہونے پر اُبھارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ متمتع ہونے کا سوال کفاف کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے اور اس سے زائد ملنے پر ہی ممکن ہے۔

جب اسلام فقیر کو زکوٰۃ میں سے حصہ دیتا ہے تاکہ اس مزید مال سے وہ اپنے نفس کی سائش کا کچھ سامان کرے اور ناگزیر ضروریات کے ماسوا بھی سامانِ حیات سے لطف اندوز ہو سکے، تو صاحبِ مال کو بدرجہ اولیٰ خرچ کرنا چاہیے۔ اسے ایک معقول حد تک سامانِ حیات فراہم کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو پاکیزہ اشیاء سے محروم نہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکیزہ اشیاء بکثرت اور بے شمار ہیں۔ تاکہ زندگی میں نکمہ پیدا ہو۔ وہ حسن و جمال سے آراستہ ہو اور اس خوش گوار فضا میں انسان کی طبیعت ضروریات سے ماوراء بلندی تفکیر اور لطافتِ احساں کی فضا میں سانس لے سکے، اور اس کا رخانہ تخلیق اور عالم موجودات پر غور و فکر نیز اس صنّاعی کے کمال اور جمال کی بلندیوں کا شعور پیدا کرنے والے تدبیریں محو ہو سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اِذَا شَكَتَ اللّٰهُ نِعْمَتَهُ فَلْيَذَرْهُ نِعْمَتَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ

دکرامتہ (الوداؤد - نسائی)

جب اللہ تجھے نعمت سے نوازے تو ضروری ہے کہ اس نعمت

اپنی کا اثر تیرے دل پر نہ کرے اور پردیکھا جاسکے گا۔

گویا آپ کے نزدیک باوجود قدرت کے خستہ حال اور مسکین صورت بن ربنا اللہ کی دسی ہوئی نعمتوں کی ناقدری، بلکہ ان کے انکار کے ہم معنی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔

یہ ساری گشتِ ایک زاویہ نظر سے بھٹی۔ مال کے گردش میں آنے اور صرف کیے جانے سے روکنے کو اسلام ایک اور زاویہ سے بھی دیکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس طرح روکے رہنا اس کے حقیقی عمل کو معطل کر دیتا ہے۔ جماعت ہ مفاد متقاضی ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ گردش کرتی رہے تاکہ زندگی بہ طرح

پچھلے مجھوئے، پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، محنت کاروں کے لیے
 وسائل کا فراہم ہوں اور انسانیتِ خاتمہ کو تعمیری سرگرمیوں کے پورے پورے
 مواقع میسر آئیں۔ مال کا روکے رکھنا اس پورے نظام کو معطل کر دیتا ہے لہذا
 وہ اسلم کے نزدیک حرام ہے۔ اس سے مال دار فرد کے مخصوص مفادات اور
 سماج کے عام مصالح دونوں کا خون ہوتا ہے۔

اسراف دوسری انتہا کا نام ہے، اور وہ بھی فرد اور جماعت دونوں کے
 لیے مہلک ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں مال صرف
 کرنا، خواہ سارے کا سارا مال اس تصرف میں کام آجائے، اسراف نہیں کہلاتا۔
 اور پر وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی
 کی ہے کہ اگر آپ کے پاس پہاڑ برابر سونا ہوتا تو بھی اُسے کُل کا کُل اللہ کی راہ
 میں خرچ کر دیتے اور دو قیراط بھی بچا کر نہ رکھتے۔ اسراف کا اطلاق اُس
 فضول خرچی پر ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خاطر کی جائے اور اسلم کو اسی سے
 بحث ہے۔

ان معنی میں اسراف اسی عیش پرستی کا نام ہے جسے اسلم سخت ناپسند
 کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بات بہت بُری ہے کہ مال، میزوں ہی کے رویان
 گردش کرتا ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کثرتِ مال لوگوں کو عیش و عشرت میں مبتلا کر
 دے۔ اسلم عیش پرستی کو فرد و جماعت دونوں کے لیے شر و فساد کا منبع قرار
 دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے نزدیک یہ ایک ایسا مُنکر ہے جسے مٹا دینا جماعت
 کا فرض ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اسی کے سبب خود کو ہدایت کے منہ
 میں جا ڈالے گی۔

ایسی بہت سی آیات اور متواتر حدیثیں ہیں جو دو ٹوک الفاظ میں عیش
 کو نشی کونا پسندیدہ اور حرام قرار دیتی ہیں۔ یہ واضح طور پر بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس
 کے رسول کے نزدیک یہ انتہائی گھناؤنے قسم کا فعل حرام ہے۔ وہی اسلم

جو دنیاویوں کو زندگی کی پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا اور اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں حلال قرار دیا مگر لوگ انہیں اپنے اوپر حرام کر لیں، وہ اسلام جو زندگی کو صرف باقی رکھنے اور خستہ حال بنا کر رکھنے کی بجائے اسے حسین، خوشگوار اور دل پسند بنا کر گزارنے پر اکباتا ہے، وہی اسلام امراتِ بے جا اور عیش پرستی کو اتنی ہی شدت کے ساتھ نہ پسندیدہ اور نامرغوب قرار دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن بتاتا ہے کہ عیش پرست کم ہمت، کمزور اور بزدل ہوتے ہیں:

وَإِذْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ الْأَنْعَامِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ

رَسُولِي اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الصَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَا نَكُونُ

مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ راتوبہ: ۸۶

وہ اور جب کوئی سورۃ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسولؐ کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحبِ قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں؟

اسلام ان صاحبِ قدرت لوگوں کو جاہلین کی صفوں سے پیچھے ہٹ جانے اور پیچھے رہنے پر کتنی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کا پورا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ اسلام جہاد کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کی کتنی ترغیب دیتا ہے اور جو لوگ خود سے اس کی طرف پڑھیں ان کو کتنا بلند مرتبہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزِ وَلَمْ يَجِدْ نَفْسَهُ بَغْزٍ

مات علی شعبۂ من النفاق۔ (مسلم۔ ابوداؤد۔ نسائی)

وہ شخص یکساں گونہ نفاق کی حالت میں مرا جس نے موت تک

اللہ کی راہ میں جنگ نہ کی، اور نہ اس کے دل میں اس کا کوئی ارادہ پیدا

ہوا۔

یہ چنناں تعجب کی بات نہیں کیوں کہ عیش پرست کا ہل اور سہولت پسند ہوتا ہے۔ نہ اس میں مردانگی باقی رہتی ہے نہ قوت ارادی۔ اس نے محنت و مشقت کی عادت نہیں ڈالی، لہذا اس کا جذبہ دروں مرد پڑ جاتا ہے اور اس کی تمہیں پست ہو جاتی ہیں۔ جو چیز اس کو عزیز ہے وہ شہوانی لذائذ ہیں۔ جہاد کے سلسلہ کی مشقتیں اسے کچھ عرصہ کے لیے ان حیوانی لذتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور ایسا آدمی بجز ان بے حیا اور فحش و ناکارہ اقدار کے زندگی میں کسی اور چیز کی قدر و قیمت سے آشنا ہی نہیں ہوتا۔

قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تاریخ انسانی میں مترفین کا ٹل کیا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس بد عیت کی راہ میں روڑا ثابت ہوئے ہیں جو ان کے اور ان کے کمزور زبردستوں کے لیے آئی ہے۔ جس سماج میں کچھ لوگ عیش پرست ہوں وہاں زبردستوں کا ایک گروہ بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کی خوشامدی کر کے ان کے کبر نفس کو تسکین دے۔ محنت کر کے ان کی خواہشات پوری کرے اور ان کی چاکری کرتا ہوا کیڑے مکوڑوں کی طرح فنا ہو جائے۔

وَمَا كُنَّا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا بَعَثْنَا فِيهَا رِجَالًا مُّعْرِضِينَ

إِلَيْهَا أَرْسِلْنَاهُمْ كَمَا كُنَّا وَنُفِثُوا (سباہ : ۴۴)

”ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی ڈر نہ دے دیا تو اس کے خوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ ہر تو رس چرکہ نہ کر رہے ہیں جسے لے

کر تم بھیجے گئے ہو۔“

وَمَا كُنَّا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا بَعَثْنَا فِيهَا رِجَالًا مُّعْرِضِينَ

إِلَيْهَا أَرْسِلْنَاهُمْ كَمَا كُنَّا وَنُفِثُوا (سباہ : ۴۴)

وَمَا كُنَّا فِي قَرْيَةٍ إِلَّا بَعَثْنَا فِيهَا رِجَالًا مُّعْرِضِينَ

تَشَدُّوْنَ ۝ وَلَمِّنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّمَّنْ أَنْفُسُكُمْ إِذَا

الْحَسِرُونَ ۝ (المومنون: ۲۳-۲۴)

”اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنھوں نے کفر کیا تھا اور
آخرت کی ملالت کو چھوڑ دیا تھا، اور جنھیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال
بنایا تھا، یہ کہا: یہ تو تمھارے ہی جیسا ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں، جو
تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے۔
اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کی تب تو تم واقعی بڑے
ہی گھائلے میں رہو گے۔“

وَقَالُوا رَبَّنَا آصَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْغَوْا

لَسَيِّئِهِمْ رَبَّنَا أَتْلُوهُمْ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلَنَعْلَمَنَّ

عَذَابُكَ رَبَّنَا ۝ (آہ حزاب: ۶۷-۶۸)

”اور انھوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے

سرداروں اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کی پیروی کی اور انھوں نے

ہمیں راہِ راست سے ہٹا دیا۔ اے ہمارے پروردگار! ان درندہ

ور بڑے، لوگوں کو دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔“

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ عیش پرستوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ

فکر ہوتی ہے وہ ان کی نرالی سہل پسندانہ اور مریضانہ زندگی ہے۔ یہ اپنی خواہشات

و مرغوبات سے چپٹے رہتے ہیں۔ ان کو اپنی اغراض کی تکمیل کے لیے خدمت گزار

و نمک خواروں کا ایک گروہ چاہیے۔ دین و ایمان ان کو ان مرغوبات کے

ایک بڑے حصے سے محروم کر دیتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز

ہونے کے لیے چند راہیں منہیں کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جائز حدود ان

کے لیے بہت کم اور غیر تشفی بخش ثابت ہوتی ہیں۔ جس پر ان کی مریضانہ ذہنیت

ورے لے کر خواہشات قانع نہیں ہوتیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، سداً و تداً اس کو

کی قدر و قیمت بالا کرتا ہے اور ان عیش پرستوں کے لیے مفلس و کمزور طبقات
 پر اس طرح کی حکومت جتانے کا موقع نہیں باقی رہتا جس کے سبب وہ ان کے
 آلہ کار اور غلام بنے رہتے ہیں۔ اسلام ان اوہام و خرافات اور بے بنیاد تصورات
 کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کے ذریعہ یہ لوگ اپنے گرد ایک ہالہ بنا لیتے ہیں اور
 جاہل و گمراہ اور غلامانہ ذہنیت رکھنے والے سماج میں انہیں استحصال کے لیے
 ایک مؤثر حربے کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ ہر
 ہدایت اور ہر روشنی کے دشمن ہوتے ہیں۔ عیش پرستی ضمیر انسانی پر جو اثر ڈالتی
 ہے اور لذت پرستی کی زندگی انسان کے جذباتِ عالیہ کو جس جمود و خمود کا شکار
 بنا دیتی ہے وہ ان خرابیوں کے عدو ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ رَبُّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ فَيَقُولُ مَا كُنْتُمْ بِبَادِي هَذَا أَوْ لَمْ
 يَكُنْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا أَتُتْلَىٰ مَا كَانَ
 لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَوْ
 مَتَّعْتَهُمْ زَبَاجًا حَتَّىٰ تَسْأَلَ الْبَنَاتُ زَوَاجَهُنَّ
 فَيَكُونُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ لَعَنَ اللَّهُ الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ﴿١٤١﴾

بُورَاحِ (الفرقان ۱۴۱-۱۸)

”اور وہی دن ہوگا جب کہ دیکھا جائے گا ان لوگوں کو بھی
 گھیرائے گا اور ان کے ن معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ
 التذکرہ چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے
 ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود راہِ راست سے بھٹک گئے تھے، وہ
 عرض کریں گے: پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے یہ مجال نہ تھی کہ آپ
 کے سوا کسی کو اپنا مول بنا لیں، مگر آپ نے ان کے باپ دادا کو خوب
 سامان زندگی دیا تھی کہ یہ سبق بخول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے۔
 یعنی عیش و عشرت کے سامان جو عرصہ دراز تک میسر رہے ہیں اور اب وہ ابد

سے ورثہ میں ملے ہوں انسان کو خدا سے غافل کر دیتے، ورنہ ناکارہ بنا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ ”بُور“ ہو گئے، قرآن نے گویا ان کی تصویر کھینچ دی ہے۔ اس میں بڑے گہرے معافی پوشیدہ ہیں۔ ”بُور“ ان قحط زدہ زمینوں کو کہتے ہیں جو کچھ پیدا کر کے نہیں دیتی ہیں۔ ان لوگوں کے دل، ان کی طبیعتیں اور ان کی پوری زندگی اسی طرح سخت اور بنجر ہو جاتی ہے، اب اس میں زندگی کی کوئی بھی حرکت نہیں محسوس کی جا سکتی۔

اللہ کا رسول ”مُتَرَفِّین“ کے گھروں کو شیطان کے ٹھکانے قرار دیتا ہے کہ انہی سے فساد بچھوڑتا ہے اور وہیں پر سر اٹھاتا ہے:

مَتَكُونُ اِبِلَ لِلشَّيَاطِينِ وَبَيُوتَ لِلشَّيَاطِينِ
فَاَمَّا اِبِلَ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ سَرَّ اَيْتَهَا، يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ
بِخِيَابَتٍ مَعْدُودَةٍ اَسْمَنُهَا فَلَا يَعْلُو اَبَعِيًّا مِنْهَا،
وَيَمُرُّ بِاَخِيهِ قَدْ اِنْقَطَعَ فَلَا يَحْمِلُهُ، وَاَمَّا بَيُوتُ
الشَّيْطَانِ فَلَا اِرَاحَةَ اِلَّا هَذَا اِلَّا اَقْفَاصَ التِّي تَسْتُرُ
النَّاسَ بِالْاَدْيَابِ - (ابوداؤد)

”شیطان کے اونٹ بھی ہوتے ہیں اور گھر بھی۔ شیطان کے اونٹوں کو میں نے خود دیکھا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے ساتھ بہترین قسم کے اونٹ لیے نکلتا ہے جسے اُس نے کھلا پلا کر خوب فریاد کیا ہوتا ہے۔ وہ نہ تو کسی اونٹ پر خود سوار ہوتا ہے نہ اپنے اس بے سہارا بھائی کو اس پر سوار کراتا ہے جو اسے راستہ میں ملتا ہے۔ ایسے شیطان کے گھر تو میرے نزدیک وہ بنجرے ہیں جو بُور کو دیباچ سے ڈھنگ دیتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو جن پر ان کے ماکوں کو سواری کی چنداں ضرورت نہ تھی جب کہ کتنے ہی اکیلے مسافر سواری سے محروم تھے، شیطان کے اونٹ قرار دیا۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شان دار موٹریں چھوٹے چھوٹے کاموں کے سلسلہ میں ادھر ادھر دوڑا کرتی ہیں جب کہ ہزاروں افراد کو ٹرام کے ٹکٹ کے لیے چند پیسے بھی میسر نہیں ہوتے اور سینکڑوں افراد تو ایسے ہیں جن کو چلنے کے لیے دو پاؤں بھی نہیں میسر۔ کیوں کہ ان کی ٹانگیں حادثوں کی نذر ہو چکیں۔ رہے وہ گھر جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ”پنجروں سے تعبیر کیا تھا جو اپنے اندر رہنے والے لوگوں کو دیباچہ (کے پردوں) سے ڈھنک دیتے ہیں، تو وہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ آج ان گھروں میں عیش و عشرت کے ایسے ایسے سامان پائے جاتے ہیں جو اُس زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔

عیش و عشرت کا باعث بلاکت ہونا ایک تاریخی حقیقت ہے، کیوں کہ متاع دنیا کی فراوانی اور ان میں انہماک سے انسان میں اترا ہٹ پیدا ہوتی ہے:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتُهُ
فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَنْسُكُوا مِنْ بَعْدِهِمْ لَقِيبُهُ

(قصص: ۸۵)

”اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیاں غارت کر دیں جو اپنی معاشی حالت پر اترا نہ لگی تھیں، تو یہ ہیں ان کے گھر بار جو ان کے بعد بہت

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) لیکن حدیث کے الفاظ اُس سے کچھ مختلف ہیں جو مصنف نے لکھے ہیں۔ ابو داؤد کی شرح حون لمعبود میں قفص سے جو درج مراد لیا گیا ہے۔ اقصاں وہ جو درج ہیں جن پر ریشمی پردے ڈالے جاتے تھے۔ جیسا کہ مصنف کی عبارت سے واضح ہے۔ وہ اس کی شرح کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ (مترجم)

ہی کم آباد ہو سکے۔

عیش پرستی آخرت میں عذاب شدید سے دوچار کراتی ہے۔ کیوں کہ اس کے سبب آدمی طرح طرح کے گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے :

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۚ فِي مَمْدُومٍ
وَحَبِيبِهِ ۚ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۚ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۚ وَكَانُوا يَصْرَفُونَ عَلَى
الْحَنَثِ الْعَظِيمِ ۚ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۚ أَبَدًا مَّتَنَّا وَكُنَّا مُدَابَّا
وَعِظَامَنَا لَمَبْعُوثُونَ ۚ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۚ

(الواقعة: ام تا ۴۸)

”اور باتیں جانب والے، کیسے باتیں جانب والے؟ بادِ مہوم
اور کھولتے پانی میں۔ رصوئیں کے سایہ میں۔ جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ اچھا۔
یہ لوگ اس سے پہلے (دنیا میں) خوش حال لوگ تھے۔ یہ لوگ گناہ
عظیم (یعنی شرک و کفر) پر مہم تھے۔ اور کہا کرتے تھے: کیا جب ہم
مر کر مٹی اور ہڈی بن چکے ہوں گے تو ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ اور
ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی؟

لیکن یہ دنیوی تباہی اور اخروی عذاب صرف عیش پرست فرد پر نہیں
آتا بلکہ اس پوری جماعت کو گھیر لیتا ہے جو مترفین کے وجود کو بردہ اور غبت
کو نہ کہتی رہتی ہے:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرِيَةً ۖ آمَرْنَا مَنْ فِيهَا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۚ

(بنی اسرائیل: ۱۶)

لے یہاں امرنا کے معنی اکثرنا (تعداد بڑھا دینا) کے ہیں (مستف)۔ جیسا کہ ہمارے
ترجمہ سے ظاہر ہے ہمارے یہ مستف کی رائے سے اتفاق کرتا مشکل ہے (مترجم)۔

”جب ہم کسی بستی کو ہلک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں تافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اُسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔“

جماعت میں عیش پرستیوں کا وجود، جماعت کا اُسے بخوشی گوارا کر لینا، اور اپنی خاموشی کے ذریعہ گویا اس کی اجازت دینا، عیش و عشرت کے اسباب کا ازالہ کرنے کی طرف توجہ نہ کرنا، اور عیش پرستیوں کو فساد پھیلانے کے لیے ارادہ چھوڑ دینا، یہ اپنی عین فطرت کے اعتبار سے ایسے اسباب و عوامل ہیں جو بار خدہ لازماً تباہی اور بربادی کے کڑھے میں کرا دیتے ہیں۔ اس آیت میں مدد کے یہی معنی ہیں۔ یعنی مقدمات کے متحقق ہو جانے پر ان کے نتائج مرتب کرنا اور اسباب فراہم ہو جانے پر ان کے مسببات کو بروئے کار نہ دینا، جمیع کجیات و کلمات میں ازل سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔

اپنے اندر نمودار ہونے والے اس منکر کے بارے میں جماعت ہی کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی جماعت میں عیش پرستی کا وجود نہ تھا اس کے منکر کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ فیصل قوت اپنا کوئی نہ کوئی مصروف تلاش کریتی ہے۔ ان مترفین کے پاس فیصل مال و فیصل جہان، طاقت اور خالی وقت ہوتا ہے۔ جس میں نہ انہیں کوئی کام ہوتا ہے نہ کسی کام کی فکر۔ یہ سب مختلف طرح کی قوتیں ہیں۔ یہ سب صاحب ثروت و بھون و مدد اور عورتیں جن کو جوانی، دولت کی فراوانی اور وقت کی ارزانی سبھی کچھ میسر ہے فسق و فجور نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو وقت، مال و جسم کی ان فیصل قوتوں کے کچھ مصروف تلاش کرنے پڑتے ہیں اور اکثر یہ مصروف بہت پست قسم کے ہوتے ہیں جو زمانہ اور ماحول کے اعتبار سے مختلف روپ دھارتے رہتے ہیں۔ لیکن بستی و دولت اور ظاہری و معنوی خباثت ایک قدر مشترک کے حوالہ پر

ان میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔

دوسری طرف نفع اندازوں، استحصال کرنے والوں اور حاجت مندوں کا گروہ ہوتا ہے۔ جس میں بروہ فروش، مسخرے اور ان عیش پرستوں کے حاشیہ نشین اور خدمت گزار شامل ہوتے ہیں جو اپنے قول و عمل سے بے حیائی، فحاشی، عیش پرستی اور سہل پسندی کی اشاعت میں ہمہ دم مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کی تمام اعلیٰ قدروں کی توہین کرتے رہتے ہیں جو مترفین کے اس گروہ کے مفاد و مذاق سے ٹکراتی ہیں۔

رفتہ رفتہ یہ مرض زندگی کے تمام شعبوں میں پھیل جاتا ہے اور یہ خرابیاں بارہ خرا ایک ایسی فضا بنا دیتی ہیں کہ فحاشی اور بے حیائی پوری قوم میں عام ہو جاتی ہے۔ ایک بے قید و باحیثیت سرکس و ناکس کا شعار قرار پاتی ہے۔ لوگوں کے نہ صرف جسم بلکہ دماغ بھی کسل و اضمحلال کا شکار ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اور روحانی اور معنوی اقدار کا چراغ ٹٹمانے لگتا ہے۔ جب سماج ان لپٹیوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی سنت کے مطابق وہ تخریب و ہلاکت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا ہے۔

یہ ہے اسلام کی نظر میں جرم عیش پرستی کی تار و پود اور اس کا انجام۔ یہ پانی پہلے چند انفرادی کرداروں میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر جب جماعت اسے خاموشی سے گوارا کر لیتی ہے تو یہ فساد اپنے نتائج سامنے لاتا ہے اور یہ جماعت کے جسم کو اپنے نامبارک اثرات سے رستے ہوئے ناسوروں میں بدل دیتا ہے۔ مقتدرات پر نتائج کے مرتب ہونے اور فراہمی اسباب پر مسببات کے ظہور میں آنے کے قاعدہ کے تحت یہ فساد جماعت کو بارہ خرابی ہلاکت کے غار میں دھکیل دیتا ہے:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (الحزاب: ۶۲)

متم شدہ کے طریقہ کو بدلتا نہ پاؤ گے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیش پرستی اور مفلسی کے حدود کیا ہیں اور ان کے مابین اعتدال و توسط کی راہ کیا ہے؟

جب ہم اسلام کے اولین دور و عروج کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ خستہ حالی اور مفلسی کا دور دورہ ہے اور فقر و فاقہ عام ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا:

من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی

الآخرۃ۔ (بخاری)

وہ جس نے دنیا میں ریشم (کا کپڑا) پہنا اسے آخرت میں ریشمی

لباس نہ نصیب ہوگا۔

اور علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قسٹی اور زرد رنگ کا کپڑا پہننے اور سونے کی انگوٹھی سے روک دیا تھا۔ یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے تھی۔ عورتوں کے لیے ریشمی لباس اور سونے کے زیور مباح قرار دیے گئے۔ اگرچہ رسول اللہ نے یہ نہیں پسند کیا کہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے زیور پہنیں۔ لیکن یہ ایک خصوصی حکم تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروالوں کے لیے دیا تھا، عام لوگوں کے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں قرار دیا تھا۔

ہمارے نزدیک یہ کہنا حرام کو حلال کر دینے کے مترادف نہ ہوگا کہ اگر قوم کے احوال و ظروف کا تقاضا نہ ہو تو اسلام بذاتِ خود خستہ حالی اختیار کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رنگین اور شوخ کپڑے اور ریشمی یا نقش و نگار سے آراستہ لباس پہننے سے مرد کی امتیازی شان جھٹکتی

لے ایک سوتی کپڑا جس پر ابریشم سے بنے ہوئے نقش و نگار ہوتے تھے۔ یہ کپڑا عرب میں مصر سے درآمد کیا جاتا تھا۔

اور اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ایسے لباس سے ان میں عیش کوشی اور سہل پسندی راہ پاتی ہے۔ خاص طور پر زمانہ جہاد میں اور یا ایسی شکل میں جب کہ جماعت کے اقتصادی حالات ایسے بناؤ سنوار کی اجازت نہ دیتے ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو یہ بھی نہیں گوارا کہ یہ خستہ حالی بھونڈے پن اور بدینگی تک جاپہنچے کہ آدمی اپنے لباس سے لاپرواہی برتنے لگے اور اُسے دیکھ کر وحشت ہو۔

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ آپؐ نے ایک شخص کو دیکھا کہ پریشان حال ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

”کیا اسے اپنے سر کے (بال) درست کرنے کے لیے کوئی چیز نہ مل سکی؟“
ایک بار آپؐ نے ایک شخص کو میلے کچیلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا:

”کیا اسے اپنے کپڑے دھونے کے لیے کچھ بھی نہ مل سکا؟“
ابوہریرہؓ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ پچھٹے پڑاٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپؐ نے دریافت کیا کہ:

”کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟“

میں نے جواب دیا: ”ہاں“۔

آپؐ نے فرمایا: ”کس قسم کے مال؟“

میں نے عرض کیا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے مال دے رکھے ہیں،

اونٹ ہیں اور بکریاں ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا:

ذاتک الله ملا فلیرا اثر نعمته وکرامته

علیک۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

”جب تجھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے تو فوری ہے کہ تیرے

(ظاہر کے) اوپر اس کی نعمت اور کرم فرمائی کا اثر بھی محسوس کیا جاسکتا

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ، يُّحِبُّ الطَّيِّبَ، نَضِيفٌ يُّحِبُّ النُّضِفَ

”سچا جو سچ کو پسند کرے، جود بھی جو د کو، فنظف و فنیئتو

ولا تشبهوا باليهود۔ (ترمذی، بسند حسن)

”اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ صاف ستھرا

ہے اور صفائی ستھرائی اسے پسند بھی ہے۔ خود کریم ہے اور رقم و

کرم کو محبوب رکھتا ہے۔ سخی ہے اور اسے سخاوت پسند ہے۔

لوگو! تم بھی اپنے جسموں کو صاف ستھرا رکھا کرو اور یہود کی طرح

(کندے) نہ ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو زیب و زینت اختیار کرنے اور حلال و پاکیزہ

چیزوں کو حرام نہ ٹھہرا لینے کا جو حکم دیا ہے اس کا ذکر اندر پر گزرتا چکا ہے۔ ان

تمام باتوں کی روشنی میں ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ سماج کی عام معاشی سطح ہی

عیش کوشی اور بد حالی کی حدیں متعین کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے

مسلمانوں کو بڑے بڑے سکوں کا فاتح بنایا، دولتِ عامہ میں اضافہ ہوا اور

معاشی سطح بلند ہوئی تو ان کے لباس بھی بدل گئے اور وہ ان نعمتوں سے بھی

لطف اندوز ہونے لگے جن سے وہ پہلے نہیں لطف اندوز ہوتے تھے۔ کسی

نے بھی ان کو ایسا کرنے پر مددست نہیں کی، الایہ کہ یہ کبھی حدِ معقول سے تجاوز

کر گئے ہوں (اور تب ان پر تنقید کی گئی ہو)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

کل ما شئت والبس ما شئت ما تحببتك ثمتن

اسروك ارمخيلة۔ (بخاری)

”جو چاہا ہو کھاؤ اور جو چاہا ہو پہنو، بشرطیکہ اس وقت اور تمام

نہ دونوں چیزوں سے بچے رہو۔“

لیکن ساتھ ہی ہم اس حقیقت پر زور دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کو زندگی کی جو روش پسند ہے اور جسے وہ عام طور پر رائج دیکھنا چاہتا ہے وہ سادگی کی روش ہے۔ اسلام اپنے پیروں کا امتیازی نشان یہ قرار دیتا ہے کہ ان کا نفس دنی ساز و سامان سے بے نیاز ہو اور وہ اس ساز و سامان کے غلام بن کر نہ رہ جائیں:

تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدینار، تعس
عبد القتیفہ۔ تعس وانتکس، واذا شیلک فلا منقش۔
... (بخاری)

”درہم کا پیہ ستار ہلاک ہو، دینار کا بندہ ہلاک ہو، غفلت شان
کا غلام ہلاک ہو۔ ہلاک ہو اور منہ کے بل گریے۔ پھر جب اسے کٹا
چھینے تو وہ بھی نہ نکلا جائے۔“

اسلام کا مزاج یہ ہے کہ مادی ساز و سامان سے بے نیازی کے ساتھ اس
کو برتنے میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ قلبِ مسلم کا ذوق و احساس راہِ اعتدال
کو خوب جانتا ہے۔

فریضہ زکوٰۃ

سب ہی را موضوع بحث زکوٰۃ ہے جو ارکانِ اسلام میں سے ایک ایسا
کرن ہے جو واضح طور پر اجتماعی واقعہ ہوتا ہے۔ اسلام کے اقتصادی نظام
پر فکروں میں زکوٰۃ کی بحث مرکزی مقام کی حامل ہے۔

زکوٰۃ مال میں عاید ہونے والا ایک حق ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ عبادت
ہے اور اپنے دوسرے پہلو کے اعتبار سے ایک اجتماعی فریضہ۔ عبادات
اور اجتماعی مسائل کے باب میں، اسلام کے مخصوص طرزِ فکر کو سامنے رکھتے ہوئے

ہم زکوٰۃ کو ایک تعبدی اجتماعی فریضہ قرار دیں گے۔ اسی لیے اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں طہارت اور نمو کے۔ یہ عبارت ہے ضمیر کی اس پاکیزگی سے جو حق واجب کی ادائیگی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یہ قلب کی اس صفائی کا نام ہے جو حبت ذات اور حرص و بخل کے طبیعی نقصان سے بند و بے نیاز ہو جانے پر عیسر آتی ہے۔ مال ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے اور اپنی ملکیت ہر ایک کو محبوب ہوتی ہے۔ نفس اسے دوسروں کی خاطر ورت کرے تو اسے پاکیزگی اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ اسی میں اس کی جلد مغمم ہے۔ زکوٰۃ مال کی وہ پاکیزگی ہے جو اسے حق مال ادا کرنے اور اس طرح حلال قرار پانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا یہی تعبدی پہلو ہے جس کے سبب اسلام کے لطیف احساس نے یہ گوارا نہ کیا کہ اہل ذمہ اور اہل کتاب سے اس کی ادائیگی کا مفاد لے لیں۔ چنانچہ اس نے اس کے عوض ان پر جزیہ عاید کیا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ ریاست کے عام اخراجات میں شریک ہو سکیں۔ مگر جبراً کسی اسلامی عبادت کے پابند نہ قرار دیے جائیں لہٰذا یہ کہ وہ خود اسے اختیار کر لیں۔

زکوٰۃ سماج کا ایک حق ہے جو فرد پر واجب ہوتا ہے تاکہ ضرورت مند طبقوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اور بسا اوقات ناگزیر ضروریات کے واسطے بھی انھیں کچھ سامان زندگی فراہم کیا جاسکے۔ اس طرح اسلام کسی حد تک اپنے اس اصول کو عملی جامہ پہناتا ہے جو آیہ کریمہ ”كَفَىٰ لَا يَكُونُ دُولًا بَيْتًا لَا غَنِيَاءَ وَنَكَبًا“ میں بیان ہوا ہے۔ اسلام کو انسانوں کا فقر و احتیاج میں مبتلا رہنا ناگوار ہے۔ اس نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ فرد اگر استغنت رکھتا ہو تو اپنی قوت بازو کے بل پر اپنی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام کرے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکتا ہو تو اسے سماج کے مال میں سے کفایت دیا جائے۔

اسلام کو انسان کا فقر و احتیاج میں مبتلا رہنا کیوں نہیں گوارا؟ اس لیے

کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو اس کی مادی ضروریات سے فارغ کر کے اُن بلند مقامات و منزل کی طرف توجہ کرنے کا موقع فراہم کرے جو مقام انسانیت اور اس خصوصی شرف و امتیاز کے شایانِ شان ہیں جو اللہ نے بنی آدم کو عطا فرمایا ہے :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ
وَأَنبَحِرُوا ذُرِّيَّتَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل : ۷۰)

”ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور ان کو خشکی و تری میں سواریاں
عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات
پر نمایاں فوقیت بخشی۔“

لہٰذا انسانوں کو یہ بزرگی عقل و جذبات اور جسمانی ضروریات سے بلند
مقام صدی معرفت و روحانی میدان سے دے کر بلند عطا فرمادی ہے۔ اس کو انسانوں
کو نہ صرف انسانِ زمینی اس قدر بھی میسر نہ ہو کہ انہیں ان روحانی میدان سے
فدائی ہند پرورداریوں کے لیے بڑی قیمت بل سکے تو اس کا منصب یہ ہو کہ ان کی
یہ بزرگی ان سے چھین لی نہ ہو اور وہ جو ان کے مقام پر واپس چلے گئے، بند
اس سے ہی بنے۔ کیوں کہ جب انہیں کوئی عموماً ان سے پیشے کو مل جاتا ہے۔ بہت
سے جاور مست ہو کر ہمیں کہتے پھرتے ہیں اور کہتی ہیں چڑیاں پیٹ بھر لینے
کے بعد زندگی کی رعنائیں پر خوشیاں مناتی و سرچھاتی پھرتی ہیں۔

یسا شخص جسے اپنے کھانے پینے کی فکر تمام مشغول رکھے کہ بلند مقام انسان
کے شایانِ شان افکار و تصورات کی طرف توجہ کرنا تو بجا، اتنی فرصت اور اس
قدر فراغ نہیں بھی نہ میسر ہو جتنا چرند و پرند کو حاصل ہے، نہ تو انسان کو اپنے
ہستی سے نہ اللہ کے نزدیک شرف و امتیاز کا حامل۔ یہ صورت حال کہ آدمی
پناہ و وقت صرف کر دینے و ہر ممکن کوشش کر لینے کے باوجود بقدر کفایت

روزی نہ حاصل کر سکے۔ اس کے حق میں ترقی قائل ہے۔ یہ اُسے اس مقام سے بہت نیچے گرا دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ صورت حال اس سماج کے حق میں بھی مہلک ہے جس کے افراد اس میں بند ہوں۔ یہ ایک گرا ہوا سماج ہے جو اللہ کی طرف ہونے والی عزت و بزرگی کا مستحق نہیں، کیوں کہ اس نے ارادہ اہلی کی خدمت و ریزی کی ہے۔

انسان اللہ کی زمین میں اس کا نائب ہے۔ اللہ نے اسے منصب نیابت اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ اس زمین پر حیات کو نشو و نما بخشنے، اسے ترقی دینے اسے شاداب و شکستہ بنا کر رکھے اور پھر اس شادابی اور حسن سے لطف اندوز ہو کر ان ساری نعمتوں پر اس کا شکر بجا دے کہ سب اُس کی عطا کردہ ہیں۔ یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی روٹی کی نذر ہو جائے جا ہے یہ روٹی اس کا پیٹ بھر نہ کے لیے کافی ہو تو وہ ان بند مقاصد کو کبھی نہ حاصل کر سکے گا۔ محدود زندگی کتنی گری ہوئی زندگی ہے جس میں انسان علم بھر کو کوشش کے باوجود اپنی ضروریات بھی نہ پوری کر سکے۔

اس دور کو یہ بہت بہت ناپسند ہے کہ امت کے مختلف افراد کے درمیان اتنا تفاوت پایا جائے کہ کچھ لوگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور دوسرے لوگ خستہ حال اور پریشان رہیں۔ اور یہ خستہ حالی مفاسی، فاقہ کشی اور بڑوں بغیر بچے رہنے کی حد تک جا پہنچے۔ یہی تو وہ مسلمان نہیں جاسکتی۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے:

بہا انہی منہا صبر فہو صواب شکر

بہت صبر و شکر سے (مسند امام احمد - حدیث نمبر ۴۰۰۰)

گو یہ جہد بہرہ من - مرتبہ احمد محمد شاہ

جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں مسیح کی کہ وہ رست بھر

بہرہ رہا۔ اس بستی سے اللہ کی طرف نعمت و نگرانی کا وعدہ نہیں

نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ

لنفسہ۔ (متفق علیہ)

”تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک

وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی نہ

پسند کرے۔“

اسلام امت کے مختلف افراد کے درمیان اتنے زیادہ تفاوت کو کیوں نہیں

پسند کرتا؟ اس کا جواب محمد و کینہ کے ان خطرناک جذبات میں مضمر ہے جو سماج

کی بنیادیں ہر دیتے ہیں۔ اس کا جواب اس ہے جا امتیاز، حق تلفی اور سنگ دلی

میں مضمر ہے جو قلب و ضمیر کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اتنا تفاوت ہونے کا مصب

و ضرورت مندوں کو چوری اور غصب کرنے یا عزت نفس اور خود داری سے

ہاتھ دھو کر انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہو جانے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ انسانوں

کو پستی کی طرف لے جانے والے عوامل ہیں جن سے اسلام سماج کو بچانے

رکھنا چاہتا ہے۔

اسلام نہیں چاہتا کہ دولت قوم کے مال دار افراد کے درمیان گردش

کرتی رہے اور عوام کی کثرت کو خیرت کرنے کے لیے مال نہ میسر ہو کیوں کہ

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کی زندگی ٹھٹھ کر رہ جاتی ہے اور روزگار و روزی

کی سطح بر جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں مال ہو گا تو وہ اسے ضرورت

زندگی کی خریداری میں نہ صرف کریں گے، ثیاب کی طلب بڑھے گی، پیداوار میں اضافہ

ہوگا اور قابل کار افراد کے لیے مکمل روزگار حاصل ہو سکے گا۔ اس طرح محنت

میدان دوست اور صرف دولت کا عمل اپنے قدرتی انداز پر جاری رہ کر مفید

نتائج سامنے لاسکے گا۔

زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے۔ شارع نے اسے ایک مالی فریضہ قرار دیا ہے

جو اپنے مستحقین کا ایک قانونی حق ہے، نہ کہ زکوٰۃ نکالنے والوں کا ایک احسان۔ اس کا نصاب، اس طرح مقرر کیا گیا ہے کہ سارے مال دار لوگ اس کی دینے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ حد جس سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں عاید ہوتی، بیس مثقال سونا ہے۔ جو ہمارے سکہ میں تیس پاؤنڈ کے برابر ہے۔ البتہ شریعت یہ ہے کہ مالک مقروض نہ ہو۔ یہ رقم ضروریات کے علاوہ اس کے پاس فی محل بچ رہی ہو اور اس پر پورا ایک سال گزر چکا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی خود ہی زکوٰۃ کا مستحق ہو اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ زرعی مہینوں اور پھلوں کی زکوٰۃ موسم موسم وصول کی جاتی ہے اور فصل تیار ہونے پر واجب ہوتی ہے۔ سامان تجارت کی زکوٰۃ سونے یا چاندی میں اس کی جو قیمت آتی ہے اس کے حساب سے لی جاتی ہے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ کی شرحیں بھی مقرر ہیں اور ان میں وہی تناسب ملحوظ رکھا گیا ہے جو نقد سرمایہ کی زکوٰۃ میں پایا جاتا ہے۔ (یعنی چالیسواں حصہ)۔ رہا زمین پانچواں حصہ واجب ہے۔ البتہ رکاز کی مختلف قسموں کے احکام کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے مالک زمین کے مالک ہوں گے یا قوم ہوگی۔

قرآن کریم کی صراحت کے بعد جب مال زکوٰۃ کے مستحق یہ ہیں:

فقراء

یہ وہ لوگ ہیں جو نصاب سے کم مال رکھتے ہیں۔ یا اگر صاحب نصاب ہیں تو اتنے مقروض ہیں کہ قرضہ وضع کرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہ جاتے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ مال کافی ہوتا ہے۔ اسدم چاہتا ہے کہ ہر فرد کو بقدر کفایت مال ملے اور جہاں تک ممکن ہو انہیں سامان دنیا سے مستفید ہونے کی خاطر قدر کفایت سے زیادہ بھی حاصل ہو۔

مساکین

وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ قدرتی طور پر یہ لوگ فقراء سے زیادہ مستحق ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آیت میں فقراء کے ذکر کو ان پر مقدم رکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فقراء کے پاس جو تھوڑا مال ہوتا ہے وہ کافی نہیں اور نہ حال بھی گویا مساکین جیسا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اسلام بقدر ضرورت کفالت کی فراہمی پر قانع نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ فراہم کرنا چاہتا ہے۔

عالمین زکوٰۃ

یعنی وہ لوگ جو اس کی تحصیل عمل میں لاتے ہیں۔ ان کو ان کے کام کے معوضہ کے طور پر کچھ دیا جاتا ہے خواہ یہ خود صاحب مال ہوں۔ گویا ان کا حتمی ایک طرح کی تنخواہ ہے اور اس کا تعلق نظام محنت و اجرت سے ہے نہ کہ ضروریات کی تکمیل سے۔

مؤلفۃ القلوب

یعنی وہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں ان کو مال دے کر ان کی ہمت افزائی کرنا اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب مقصود ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مرتدین کے خلاف فوج کشی کے بعد سے اس مصروف پر خرچ کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں کہ پھر اسلام کو اتنا غلبہ و استحکام حاصل ہو گیا کہ اسے مال کے ذریعہ تالیفِ قلوب کی کوئی حاجت نہیں باقی رہ گئی۔ اس کے باوجود کہ قرآن کی ایک آیت واضح طور پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں تصرف کرنے میں کوئی خرچ نہ محسوس کیا۔

گردنیں چھڑانے میں

یعنی ان مکاتب غنہ موں کی مالی امداد جو اپنے آقاؤں سے ایک متعین رقم سے عوض آزادی حاصل کر لینے کا معاہدہ کر لیں تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔

قرض دار

جن کے اوپر ان کی پونجی سے کہیں زیادہ قرض ہو۔ البتہ شہ طیبہ ہے کہ قرض کسی گناہ کے کام میں نہ لیا گیا ہو۔ مثلاً عیش پرستی وغیرہ۔ ان کو نہ کوۃ سے حصہ دینا یک طرفہ تو قرض سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری طرف ان کو صاف ستھری باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا۔

فی سبیل اللہ

یہ ایک عام مذہبی جس کی عملی شکلیں حالت ہی متغیبت کر سکتے ہیں۔ مجاہد کی تیاری، بیماروں کا علاج، جو لوگ خود سے تعلیم نہ حاصل کر سکتے ہوں ان کی تعلیم کا بندوبست، غرض یہ کہ وہ سارے کام جو مصالح مسلمین کی خاطر فیہ اور ضروری ہوں اس مذکے تحت آجاتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ مختلف حالت میں سارے ہی اجتماعی کام اس کے تحت آجاتے ہیں۔

مسافر

جو غریب الوطنی کے باعث اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو اور اس وقت اس کا ہاتھ خالی ہو۔ اس تعریف کے تحت آج کل کے مہاجرین بھی آجاتے ہیں جو جنگ، غارتگری اور ظلم و جور کے باعث بے گھر ہو جاتے ہیں، جو کچھ مال و دولت ان کے پاس تھا وہ وہیں چھوٹ جاتا ہے اور اب ان کے پیسے اس سے استفادہ ممکن نہیں رہ جاتا۔

واضح رہے کہ اسلام ان مستحقین کو زکوۃ میں سے حصہ پانے کا حق اسی وقت دیتا ہے جب کہ یہ کسب و مال کی کوشش میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رہے اور اس کے باوجود ان کا کام نہ چلے۔ اس پالیسی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام عزت نفس اور خودداری کو سب سے اہم چیز سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اس کا ہتمام کرتا ہے کہ ہر فرد کو روزی کا ایک ایسا ذریعہ حاصل رہے جو اس کے اپنے ذمے میں ہو اور جس کے سلسلہ میں وہ کسی کا، یہاں تک کہ سماج کا بھی، ماتحت دست نہ

بٹنے پر نہ مجبور ہو۔ اسی لیے وہ لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ محنت کریں اور
 اس طرح مدد دینے سے مستغنی رہیں۔ اسی لیے اس نے جماعت کی اوقین ذمہ داری
 قریدی ہے کہ ہر فرد کے لیے روزگار فراہم کرے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم سے کچھ مانگنے آیا۔ آپ نے اسے ایک درہم عنایت فرمایا کہ اس سے ایک
 رتی خرید لے۔ جنگل سے لکڑیاں چٹنے اور انہیں پاندھ کرے آئے اور اس
 طرح اپنی قوت بازو کی کمائی پر گزر بسر کرے۔ آپ نے فرمایا :

دَنِّ بَانَحْدَ اَحَدٍ كَرَحْبَلَهٗ فَيَحْنُصِبُ عَلٰی

ضَلَمَہٗ فَيَبْعُہٗ خَيْرٌ لَّہٗ مِنْ اَنْ یَّسْأَلَ النَّاسَ اَعْمُوہٗ

او متعوہ۔ (بخاری و مسلم)

”یہ بات کہ تم میں سے کوئی رتی لے، لکڑیاں چٹن کہ اپنی بیٹی پر
 دے دے اور سے فروخت کر کے دُزر بسر کرے، اس سے کہیں بہتر
 ہے کہ لوگوں سے نہتہ پچھ لے کہ ان کا جی چاہے اسے دیں جی چاہے
 نہ دیں۔“

زکوٰۃ کی رقم سے دمی جاننے والی امداد آخری، اجتماعی پس منظر ہے۔ یہ حقیقت
 ہے کہ فرد کے لیے سماجی تحفظ ہے جو باوجود کوشش کے کچھ نہ کم سکیں یا
 ضرورت سے کہ یا بقدر ضرورت ہی حاصل کر سکیں۔ زکوٰۃ کے ذریعہ یہ مقصد
 بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ دولت تمام افراد معاشرہ کے درمیان گردش کرتی رہے
 تاکہ پیداوار، محنت اور صرف کے درمیان سرمایہ کی گردش میں بڑی حریفہ پر
 پتی رہے۔ یہاں سدا بہک وقت معاملہ کے دونوں پہلوؤں کی رہنمائی بخوبی
 رکھتا ہے۔ ایک طرف تو یہ خواہش کہ ہر فرد اپنی طاقت بھر کا کام کرے اور
 مزید سہارا لے کر بے کار وقت گزاری نہ کرے، اور دوسری طرف اس بات
 کی فکر کہ ضرورت مند کو بقدر ضرورت مدد دے کہ ضرورت جیسا کہ ہر
 اس کے سر سے ہٹا کر دیا جائے اور اسے ایک معاشرہ مستحکم انجمن سکون

کی زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی وہ اس کے ذریعہ سرمایہ کے موزوں طریقہ پر گردش کرتے رہنے کا اہتمام بھی کرتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے۔

زکوٰۃ تعاون اور کفالت باہمی پر مبنی اس معاشرہ کی بنیاد ہے جسے اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی سودی نظام کے سہارے کی ضرورت نہیں۔

آج زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا تصور منج ہو گیا ہے۔ وہ بد بخت نسبین زکوٰۃ کی حقیقت کے صحیح ادراک سے محروم ہیں۔ جنہوں نے اسلامی نظام کو واقعات کی دنیا میں قائم نہیں دیکھا ہے اور براہ راست مشاہدہ سے یہ بات نہیں سمجھ سکی ہیں کہ یہ نظام ایمانی تصور، ایمانی تربیت اور ایمان پر مبنی اخلاق پر قائم ہوتا ہے اور نفس انسانی کو ایک مخصوص سانچہ میں ڈھال دیتا ہے۔ پھر اس نظام کے ہر شعبہ میں صحیح افکار و تصورات، پاکیزہ اخلاق و عادات اور اعلیٰ طور پر قائم جاری ہوتے ہیں۔ جاہلی نظام کے بالمقابل جس کی بنیاد سود پر ہے اسلام اپنے نظام میں زکوٰۃ کو بنیاد کی حیثیت دیتا ہے۔ اس نظام میں، انفرادی سعی و جہد اور سود سے پاک باہمی تعاون کے ذریعہ زندگی نوپاتی ہے اور معیشت کی ترقی عمل میں آتی ہے۔

جن بد قسمت نسلوں کو انسانیت کے اس اعلیٰ تصور کا عملی تجربہ نہیں مل سکا کہ زکوٰۃ کی اس صحیح شکل کا شعور نہ حاصل ہو سکا۔ یہ نسلیں سود پر مبنی مادی نظام کے زیر سایہ بیدار ہوئیں اور پروان چڑھیں۔ انہیں حرص و آنہ، بخل و کم ظرفی، درندوں جیسی باہمی مصلحت اور اس خود غرضانہ انفرادیت ہی کا تجربہ ہوا، جو عوام کے نمبروں پر بھی حکم سب سے، جس کے تحت ضرورت مندوں کو بھی سود کے ذیل ذریعہ کے سوا کسی اور صورت سے مال نہیں مل سکتا۔ جن انسانوں کے پاس جمع شدہ مال نہ ہو وہ اس نظام میں سب سے سہارا نہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ سہارے کی صورت صرف یہ نکلی کہ اپنے مال کا ایک حصہ ادا کر کے

انٹرنس کے سودی کاروبار میں شرکت کریں۔ تجارت اور صنعت کو بھی اس وقت تک کاروباری سرمایہ نہیں مل سکتا جب تک وہ اسے سود پر نہ حاصل کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بد نصیب نسلوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اس نظام کے سوا کوئی دوسرا نظام ممکن ہی نہیں، اور زندگی کی گاڑی صرف سود کے پہیوں پر چل سکتی ہے!

زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کا تصور اتنا بگڑ گیا ہے کہ وہ اسے معمولی درجہ کی انفرادی خیرات سمجھنے لگے ہیں جس کی بنیاد پر دورِ حاضر میں کوئی اجتماعی نظام نہیں قائم ہو سکتا۔ مگر غور کرنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعہ حاصل ہونے والی مجموعی رقم کی مقدار کتنی ہوگی جب کہ اس کی شرح قومی سرمایہ اور اس کے منافع کی مقدار کی ڈھائی فی صد ہے۔ مزید برآں اسے ادا کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اسلام نے ایک خاص سانچے میں ڈھال کر اپنے قوانین اور تلقین و ترغیب کے ذریعہ تربیت دی ہوگی۔ جو ایک ایسے اجتماعی نظام کے زیر سایہ پروان چڑھیں گے جس کی بلندی کا تصور بھی ان ذہنوں کے لیے دشوار ہے، جنہوں نے اس کے زیر سایہ زندگی نہ گزاری ہو۔ پھر اسے ایک مسلم ریاست ایک زمینی حق کے طور پر وصول کرے گی نہ کہ خیرات کے طور پر۔ اس کے ذریعہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ہر اس فرد کی کفالت کرے گی جس کے ذاتی وسائل اس کے لیے کافی نہ ہوں۔ اس طرح ہر فرد کو یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ اس کی اولاد کی ضروریات زندگی کی تکمیل بہر حال یقینی ہے۔ ساتھ ہی ریاست ادائے قرض سے و جز قرض افراد کی جانب سے ان کے قرضے زکوٰۃ کی مدد سے ادا کرے گی خواہ یہ قرض کاروباری اغراض کے لیے ہوں یا غیر کاروباری اغراض کے لیے۔

لہذا امت اور معدنی دولت کی زکوٰۃ کی شرح پانچ، دس اور بیس فی صد تک جا پہنچتی ہے۔

اصل سمیت اس نظام کے ڈھانچہ کو نہیں حاصل ہے بلکہ اجماع چیز اس کی روح ہے۔ اسلام اپنی تلقین و ترغیب، اپنے قوانین اور اپنے اجتماعی فیوض کے ذریعہ جو معاشرہ برپا کرتا ہے وہ اس نظام کے ڈھانچہ اور اس کے طریقہ نفاذ سے مزاجی مناسبت رکھتا ہے۔ وہ قوانین اور ترغیبات سے مل کر تکمیل پاتا ہے۔ اس میں کفالت باہمی داخل سے بھی جنم لیتی ہے اور ضوابط کے ذریعہ بھی عمل میں آتی ہے۔ دونوں طریقے ایک دوسرے کی کمی پوری کرتے اور ہمہ تنک ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس حقیقت کا فہم اکثر دشوار ہوتا ہے جو دوسرے مادی نظاموں کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں لیکن ہم مسلمان اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں اور اپنے ذوق ایمانی سے اس کا پتہ پا چکے ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنی نحوست اور بدبختی سے اس ذوق سے محروم ہیں۔ بدبخت ہے وہ نہ جس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ایسا ہوا کرے، وہ انھیں اس خیر سے محروم رہنے دو جس کی خوش خبری اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے۔

اَكْذِبْنَ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا صَالِحًا وَقَامُوا صَوًا
وَاَتُوا زَكٰوٰتَہُمْ

”جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا رہتے ہیں، نماز قائم

کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔“

یہ لوگ اجر و ثواب کے علاوہ اس زندگی میں سکون و اطمینان سے بھی محروم رہیں گے، اور اس محرومی کی تمام تر ذمہ داری ان کی اپنی جہالت، جاہلیت، مکرہی اور حق دشمنی پر ہے۔

زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے محاصل

زکوٰۃ وہ واحد حق نہیں جو مال میں عاید ہوتا ہو

ایسا نشر آتا ہے کہ جو لوگ آج کل زکوٰۃ کے موضوع پر اخباریں پڑھتے

ہیں وہ اس بات پر قریب قریب متفق ہو گئے ہیں کہ اسلام سرمایہ پر جو ٹیکس عاید کرتا ہے اس کی آخری حد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ ہے۔ پیشہ ور علما کے اس سزشی اجماع کا پردہ چاک کرنا بہت ضروری ہے۔ جس کا سہارا وہ لوگ بھی لیتے ہیں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس ترقی کے زمانہ میں اسلامی نظام پرنٹل نہیں ممکن ہے۔

در حقیقت زکوٰۃ مال و دولت پر عاید کیے جانے والے ٹیکس کی ادنیٰ ترین شرح ہے اور یہ ان حالات کے لیے ہے جب کہ جماعت کو حاصل زکوٰۃ کے بعد مزید فنڈ کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے حالات میں جب کہ زکوٰۃ کی آمدنی کافی نہ ہو اسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس نے شریعت اسلامی کو نافذ کرنے والے صاحب امر کو سرمایہ پر ٹیکس لگانے کے وسیع اختیارات دیے ہیں۔ وہ سرمایہ میں سے اس قدر طلب کر لینے کا مجاز ہے جس قدر کہ اصلاح حال کے لیے ضروری ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ:

ان فی المال حقاً سوى اسر زکوٰۃ (ترمذی)

”مال میں زکوٰۃ کے علاوہ حق بھی ہے۔“

اسلامی قانون سازی میں مصالح مرسلہ اور سد ذرائع کے اصول اپنے اندر اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ ان کے تحت ہر طرح کے سماجی مصالح کا حصول و بہرہ برداری کی صفاتوں کا ازالہ ممکن ہے۔

ان اصولوں کی وسعت سامنے لانے کے لیے ہم استاذ محمد ابو زہرہؒ و فیہر قیون اسلامی، دمکالج قاہرہ یونیورسٹی، کی کتاب ”ادامہ مالک کے بعض اقتباسات“ پیش کریں گے۔

مصالح مرسلہ

”وہ مصالح جن کے دشمنان مقبرہ ہونے پر کتاب و سنت کی کوئی نقص نہ دلاست کرتی ہو مرسلہ کہلاتے ہیں۔ بہ دست نقاب کے

نزدیک مختلف قیہ ہے کہ ان مصالح کا اعتبار و لحاظ فقہ اسلامی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ نہیں۔ قرآنی کا دعویٰ ہے کہ بدستناد تمام فقہاء نے جزئیات فقہ میں ان مصالح کو ملحوظ رکھا ہے اور ان کو دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگرچہ ان میں سے اکثر نے انہیں ایک بنیادی اصول تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ قرآنی کہتے ہیں:

”دوسرے مکاتب فکر کے لوگ مصلحت مرسلہ کا انکار

کرتے ہیں۔ لیکن گراپ غور کریں تو مسائل کی تفریع میں ان کو

اکثر مطلق مصلحت کا اعتبار کرتے ہوئے پائیں گے۔ وہ برس

موقع پر جب کہ دو (مجموعہ) امور میں مختلف حکام تجویز کرتے

یا دو (مختلف) امور کو ایک ہی حکم کے تحت قرار دیتے ہیں،

خود کو اصولی دلیل دینے کا مکتف نہیں سمجھتے بلکہ محض ”ذی

مناسبت“ پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ہم اسی کو مصلحت مرسلہ

پر اعتبار کرنا کہتے ہیں۔“

قرآنی کا یہ دعویٰ صحیح ہو یا غلط، یہ بات طے شدہ ہے کہ جن مصالح

کے اعتبار کو کسی نفع شرعی کی سند حاصل ہو ان کو معتبر قرار دینے کے

سلسلہ میں علماء مختلف رائیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے اعتبار میں (مرد)

اختلاف نہ ہو جو ہو تو بھی، جیسا کہ قرآنی کا بھی خیال ہے اس بارے

میں ضرور اختلاف ہے کہ ان کا اعتبار کس حد تک کیا جائے۔

علماء کے درمیان اس سلسلہ میں چار مختلف رائیں ملتی ہیں:

پہلی قسم شوافع اور ان کے ہم مسلک لوگوں کی ہے جن مصالح

کے اعتبار کے لیے کوئی شرعی دلیل نہ موجود ہو انہیں یہ معتبر نہیں قرار

دیتے۔ کیوں کہ یہ حضرات صرف منصوص اور قیاس المنصوص کے قائل

ہیں۔ قیاس کے لیے ان کے یہاں یہ شرط ہے کہ اصل اور فرع کے درمیان

یعنی جو حکم مستنبط کیا جا رہا ہے اس کے اور منصوص حکم کے درمیان کوئی باق مدہ، صدقہ، شے پایا جاتا ہو۔ قرانی ہمارا ساتھ دے سکے تو بہتر ہو، کیوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شواہد کے یہاں باق مدہ قیاس کے بغیر کسی مصلحت مرشد کے اعتبار کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔

دوسری رائے احناف اور ان دوسرے حضرات کی ہے جو قیاس کے ساتھ استحسان کے بھی قائل ہیں۔ استحسان کی یہ لوگ جو تعریف بھی کرتے ہوں اس میں مطلق مصلحت پر اعتماد کرنا آپ سے آپ شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے استنباط میں مصالح کا اعتبار شواہد سے کہیں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن خاص استحسان کی مثالیں ان کے یہاں بھی بہت زیادہ نہیں۔ کیوں کہ یہاں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ میں نہ ہمارے تمام معروف مصالح پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان مصالح کو ان کے یہاں بنیادی اصول کے طور پر نہیں شمار کیا جاتا۔

تیسری قسم نوروں کی ہے جو مصالح کے اعتبار میں غلو سے کام لیتے ہیں، لیکن ملک کے انسانی معاشرت میں مصالح کو نفس پر مقدم قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصلحت نفس کی تنہا نہیں کر سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے نزدیک مصلحت اجتماع کی بھی غمخیز کر سکتی ہے۔ اگر کسی نفس کی روشنی میں کسی مسئلہ پر غلامی اجماع ہو گیا ہو اور پھر یہ حکم بعض پیشوں کے اعتبار سے مصلحت کے منافی نظر آئے تو مصلحت کے لحاظ کو مقدم رکھ جائے گا اور یہاں کرنے کو تنہا نہیں سمجھا جائے گا۔ طوفی نے یہی رائے ظاہر کی ہے۔

چوتھی قسم معتدل رائے رکھنے والوں کی ہے اور انہی کا مسلک اقرب الی الصواب نظر آتا ہے۔ ان کی رائے میں مصالح مرسلہ کا اعتبار نہ ہو، بلکہ ان میں کیا جائے گا جن میں نفس قطعی نہ وارد ہوئی ہو۔ مالکیہ میں

سے اکثر یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ مسلک کہ مصالح و مصلحت کا اعتبار ایک مستقل اصول قانون ہے امام مالکؒ کا خود اختراع کردہ نہیں بلکہ اس باب میں وہ (سلف صالح کے) تتبع تھے جیسا کہ ذیل کے فقرے سے واضح ہوتا ہے۔

۱۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کی وفات کے بعد کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جو آپؐ کے عہد میں نہ کیے گئے تھے۔ چنانچہ انھوں نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا نہ ہوا تھا۔ مگر جب انھیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ حفاظ قرآن کی موت کے بعد قرآن کو بھول نہ جایا جائے تو مصیبت متقاضی ہوئی کہ وہ جمع قرآن کا اہتمام کریں۔ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مرتدین کے خدوہ جنگوں میں حفاظ قرآن یکے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو آپؐ کو قرآن کے منافع ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہوا اور آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ صحابہؓ نے آپؐ کی تجویز سے پورا پورا اتفاق کیا۔

۲۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شراب خوار کو اسی کوڑوں کی سزا دینے پر اتفاق کر لیا۔ یہ فیصلہ بھی مصالح کا لحاظ کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ کیوں کہ انھوں نے دیکھا کہ شراب خوار کی فتنوں بکواس پر ابھارتی اور بالآخر افتراء پر دازی و دہاکیزہ شہادت عورتوں پر بہت طرازی پر منتج ہوتی ہے۔

۳۔ خلفاء راشدینؓ نے متفقہ طور پر صناعتوں پر ضمانت عیدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ جو اشیاء ان کا نگہروں کو کام کے لیے دی جاتی تھیں وہ اصولاً امانت کی حیثیت رکھتی تھیں اور امانت میں نقصان واقع ہونے پر

جائے یا اس کے ضائع جانے کی شکل میں امانت دار سے تاوان نہیں
 وصول کیا جاسکتا، لیکن عملاً صورت حال یہ تھی کہ لوگوں میں صناعتوں کی
 بڑی صلب تھی۔ اگر ان صناعتوں کو لوگوں کے سامان ضائع جانے یا ان
 میں نقص واقع ہو جانے پر قابل تاوان نہ قرار دیا جاتا تو یہ لاپرواہی برتنے
 اور عوام کا نقصان ہوتا۔ ایسی شکل میں مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان
 پر ضمانت عاید کی جائے۔ اسی بنا پر حضرت علیؑ نے ان لوگوں کو ان سامانوں
 کا ذمہ دار و ردین دار قرار دینے کی ہایت یہ فرمایا ہے کہ اس کے
 بغیر لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔

۴۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دستور یہ تھا کہ جن
 والیوں پر خیانت کا شبہ ہوتا ان کے مال میں سے نصف حصہ بحق سرکار
 ضبط کر لیتے۔ وجہ یہ تھی کہ جو اموال یہ لوگ اپنے منصب ولایت کے
 اثر سے فائدہ اٹھا کر کھاتے تھے وہ ان کے اصل ذاتی مال کے ساتھ
 مل چکا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ بھی مصلحتِ مرسلہ کے
 تحت آتا ہے۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ والیوں کی اصداغ اور ان کو
 منصب ولایت کے رعب و اب سے بے جا فائدہ اٹھا کر نیز دوسرے
 ناجائز طریقوں سے مال و دولت کم کرنے سے روکنے کے لیے ایسا
 کرنا نہ بوری ہے۔

۵۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے
 ماروٹ کرنے کی سزا کے طور پر ایک بار پانی میں دو ذرا زہین پرہا
 دیتا۔ یہ قدام بھی مصلحتِ عامہ کے تحفظ کے لیے تھا کہ جو عوام
 کو دیکھ کر دینے سے باز آجائیں۔

۶۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر کسی آدمی کے قتل میں
 ایک پورا گروہ شریک ہو تو آپ پورے گروہ کے قتل کا فیصلہ کرتے

تھے کیوں کہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا اور اس باب میں کوئی نقص نہیں
 موجود تھی۔ مصلحت کا ثبوت یہ ہے کہ مقتول بے گناہ ہے اور اسے
 عذر اقل کیا گیا ہے۔ ایسی شکل میں اس کے خون کا بدلہ نہ لینا اصول قصاص
 کی جڑ کاٹ دینے کے ہم معنی ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قتل کرنے میں
 ایک دوسرے سے مرد دینے لگیں گے۔ کیوں کہ انھیں بخوبی معلوم
 ہوگا کہ بل جمل کر یہ کام کیا جائے تو ان سے قصاص نہیں لیا جاسکے گا۔
 اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اس شکل میں جو قاتل نہیں اسے قتل کی سزا
 دے کر دین میں ایک بدعت کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ مذکور
 بالا گروہ میں سے کسی ایک فرد کو بھی اس کی انفرادی حیثیت میں قتل
 نہیں قرار دیا جائے گا۔ جو ب یہ ہے کہ قتل کا اصل مجرم وہ پورا گروہ
 بحیثیت گروہ ہے۔ اسے بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا جیسے کہ کسی
 منفرد قاتل کو۔ اس گروہ کی طرف قتل کا جرم اسی طرح منسوب ہوئے گا
 جس طرح کہ وہ کسی فرد و حد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس
 قتل میں یہ پورا گروہ سزا کے قتل کے سلسلہ میں فرد و حد کی حیثیت
 رکھتا ہے۔ ایسا کرنے کا موجب مصلحت ہے۔ کیوں کہ خوں بہیزی
 کا سبب اور انسانی سہرح کا تلفیق اسی طرح ممکن ہے۔

مسائل ۱۱۴ میں مصلحت کے لحاظ کی ایک مثال یہ ہے کہ جب
 بیت المال خالی ہو یا فوج کے اخراجات بڑھ جائیں اور بیت
 میں بغیر ضرورت فنڈ نہ ہو جو وہ لوگ نام کو چاہیے کہ مال داروں پر ابد
 ضرورت ٹیکس عاید کر دے۔ جب تک بیت المال میں دوسری مدت
 سے کچھ آمدنی نہ ہو جائے یا اس میں ضروریات کے بقدر مال نہ آ
 جائے۔ یہ طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ امام کو چاہیے کہ یہ ٹیکس
 فصل کٹنے اور پھلوں کے تیرے جانے کے وقت وصول کرے

تاکہ صرف اصحابِ ثروت سے مالیہ طلب کرنا ان میں بددلی پیدا کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ اس میں مصلحت کا پہلو یہ ہے کہ امام عادل اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کی دھاک اُکھڑ جائے گی، ہر طرف فتنے سر اُٹھانے لگیں گے اور ان لوگوں کے غلبہ کا خطرہ قوی تر ہو جائے گا جو ایسے مواقع سے فائدہ اُٹھا کر اوپر آنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام کو ٹیکس لگانے کے بجائے بیت المال کی طرف سے قرض لے لینا چاہیے۔ شاطبی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ناگہانی امور پیش آجانیے پر قرض لینا اسی شخص میں مناسب ہوگا جب کہ بیت المال کو مستقبل قریب میں کچھ آمدنی ہونے کی توقع ہو۔ ایسی شکل میں جب کہ کوئی آمدنی متوقع نہ ہو اور آمدنی کے جو ذرائع میسر ہوں ان کی آمدنی بھی گر گئی ہو اور ضروریات کے لیے ناکافی ہو ٹیکس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ذرائع

ذریعہ کے معنی ہیں وسیلہ کے۔ سید ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ (ناپسندیدہ چیزوں کے) اسباب کا ازالہ کر دیا جائے۔ جو چیز کسی حرام کا سبب یا ذریعہ ہو وہ خود بھی حرام قرار پاتی ہے، اور جو چیز کسی واجب کا وسیلہ ہو وہ خود بھی واجب ہے۔ زنا حرام ہے۔ لہذا کسی اجنبی عورت کی طرف قصداً دیکھنا بھی حرام ہے۔ کیوں کہ یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے، لہذا اس کے لیے جانا اور اس روانگی کی خاطر کاروبار روک دینا بھی فرض ہے۔ حج فرض ہے، لہذا بیت الحرام کی طرف سفر اور حج کے جملہ مراسم کو بجالانا بھی فرض ہے۔ سید ذرائع میں اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ کوئی کام بآخِر کس انجام تک پہنچاتا ہے۔ اگر اس کا رُخ اُن مصالح کی جانب ہو جو باہمی معاملات سے متعلق اور ہر طرح مطلوب و مقصود ہوں تو خود

یہ کام بھی اس مقاصد کی اہمیت اور ضرورت کی مناسبت سے کم یا زیادہ
مطلوب قرار پائیں گے۔ البتہ یہ کام (جو ذریعہ بن رہے ہیں) اپنی
مطلوبیت ہیں ان مقاصد کے ہم قیہ نہیں۔ اگر یہ کام ایسے ہیں کہ ان کے
انجام نہ مطلوب مفسد ہوں تو یہ خود بھی انہیں مفسد کی حرمت کی
مناسبت سے مقرر نہیں کئے، اگرچہ اس شدت کے ساتھ نہیں
جس شدت کے ساتھ کہ خود یہ مفسد حرام ہوں۔

اس سلسلہ میں اصل ہمت کام کہ نئے دسے کی نیت و ارادے
کہ نہیں بلکہ اس کے کام کے اثرات و نتائج کو مدنظر رکھ کر ہے۔ آخرت میں
جہنم و مسزہ اور بد شہ کام کہ نئے دسے کی نیت و ارادے ہر دسے ہر دسے۔
لیکن اس کام کو تجدید برقرار دینے، اس سے صدوب یا ممنوع قرار دینے
اور تمام تر اس کے عملی نتیجہ پر ہے۔ دنیا کا تمام بندہ ان خدا کے
اصول کے تحت عمل و انصاف و توازن یہ مہنی ہے اور اس کو
مقتضی ہے کہ حسن نیت اور ارادہ ثواب پر نہیں بلکہ کاموں کے
عملی اثرات و نتائج پر نظر ڈالی جائے۔ جو شخص غصہ موجہ انتہائی
کو کا لیاں دے وہ اپنے میں محض ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے
اثر سے مشرکین غصب ناک ہو کر لہذا تعالیٰ کو کا لیاں دینے لگیں تو
اس شخص کو خود اللہ تعالیٰ نے اس کا سزا سے منع کر دیا ہے۔ یہاں
تو اسے:

وَالَا تَسُبُّوا سَيِّئَاتِ بَدِئْتُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

اللہ فیکرہوا الذلۃ بعد الذلۃ فیکرہوا الذلۃ بعد الذلۃ

یہاں کے سوز جن کو پہلے ہی میں نہیں کیا

نہ وہ نہیں یہ نہ ہو کہ یہ بہت سی بنا پر اللہ کو کا لیاں

دہیتے ہیں؟

’ جو چیز اس ممانعت کا باعث بنی وہ اس فعل کا عملی نتیجہ ہے۔

اس نیت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا جو اپنی جگہ خالصتہ مذہبی تھی اور جس کا مقصود حصولِ ثواب تھا۔ اس سے ہم بجا طور پر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو چیز گناہ و فساد پر منتج ہوتی ہو اس کی ممانعت میں صرف خصوصِ نیت کا لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے عملی نتیجہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی بُرے نتیجہ کے سبب اُسے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مخلصانہ محرک کا خوب علم ہوتا ہے۔

ایک آدمی کسی مباح کام کو کسی بُرے مقصد کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہ آدمی خدا کے حضور گناہ کا رقرار پائے گا لیکن کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں اور اس کے اس طرح کے تصرف کو شرعاً باطل نہیں قرار دیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص اپنے مال کا نسخ بہت اڑاں کر دیتا ہے تاکہ اپنے کسی حریف تاجر کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ بدشعبہ ایک مباح کام ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ ایک گناہ یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے اور وہ بھی فسدا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اس فعل کو علیٰ ارحمٰق باطل نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ یہ لیا کھد ہوا فعل ممنوع ہے جسے عدالت کے ذریعہ روکا جاسکتا ہو نیت کے اعتبار سے یہ کام شرعاً ذریعہ ہے اور ظاہر طور پر یہ خاص وہ عدم دونوں طرح کے فائدوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جب تک اس تاجر کا سوال ہے اسے اپنی تجارت کے چمک اُٹھنے ورنہ ہوں کی تعداد میں اضافہ سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ عام لوگوں کو بھی رزنی سے فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب عام لوگوں کو بھی گمراہی ہو جائے۔

جیسا کہ اوپر کے بیان سے واضح ہو گیا ہوگا سید ذرائع ہاں میں
صرف انفرادی نیتوں اور مقاصد کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نشانی ہو کر
کے مفاد اور ان سے ضرر و فساد کے ازالہ پر بھی ہوتی ہے۔ یہ اصول
ازدہ کے ساتھ عملی نتیجہ کا اور بسا اوقات صرف عملی نتیجہ کا لحاظ کرتا
ہے۔

سید ذرائع کہ اصولی قانون سازی ہونا قرآن و سنت سے ثابت
ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے کہ:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
در نعام: ۱۰۸

”یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں
ہاں نہ دو کہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جہالت کی بنا پر اللہ کو
ہاں دینے لگیں۔“

روایت ہے کہ مشرکین نے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمان ان کے
خداؤں کو برا کہنے سے باز آجائیں ورنہ وہ ان کے خداؤں کو برا کہنے میں
گئے۔“

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَنُؤْمِنُ وَنُقَرِّئُكَ سَمْعُؤَا (البقرہ: ۱۰۴)
”اے ایمان والو! راعن نہ کہو کہہ و بلکہ انشُرنا کہو۔“

اور توجہ سے بات کو سنو۔“

مسلمانوں ہاں راہ نیک تھا لیکن یہود سننے میں نفور راعن کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی دینے ہاں ذریعہ بنایا تھا۔

سنت میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے متعدد فتاویٰ اس کی نظیریں ہیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے قتل سے اسی لیے احتراز کیا کہ کفار کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کو مقروض سے ہدیہ قبول کرنے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ اسے قرض میں سے وضع کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ ہدیہ دینے سے مقروض کی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے ادائے قرض میں تاخیر کا بہانہ بنا لے۔ یہ کھلا ہوا سود ہوگا کیوں کہ قرض خواہ کا اصل تو اسے پورا پورا واپس ملے گا اور جو کچھ تحفہ کے طور پر اسے دیا جائے وہ مزید ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جنگ میں دجوری کی سزا کے طور پر ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سزا سزایافتہ کے دشمن سے جاٹنے کا باعث بن جائے۔ اسی مساحت کی بنا پر جنگ میں حدود نہیں نافذ کی جاتیں کہ مبادا سزا کی دہشت مجرم کو گمراہی میں نہ مبتلا کر دے، جس کا دروازہ حالت جنگ میں بالکل سامنے ہوتا ہے۔

مہاجرین و انصار میں سے سابقین و بین کا طریقہ یہ تھا کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے مرض موت میں صدق بائن دی ہوئے اس مرد کے ورثہ کا درجہ بنائے (زوجیت) مستحق قرار دیتے تھے۔ کیوں کہ مرد پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نے عورت کو اس لیے صدق دی کہ وہ ورثہ سے محروم ہو جائے۔ محروم کرنے کا ارادہ ثابت تو نہیں کیا جاسکتا۔ مگر صدق عمدہ اس کا ذریعہ بنتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار سے منع فرمایا ہے۔ آپ
نے فرمایا ہے:

مَنْ احتَكَرَ فَهُوَ خَاطِي (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

”جس نے احتکار کیا اس نے غلط کام کیا۔“

احتکار ضروریاتِ زندگی کا ذخیرہ کر کے لوگوں پر تنگی کرنے کا ذریعہ
ہے اسی لیے جس چیز کی ذخیرہ اندوزی عوام کے لیے تنگی کا باعث نہ
ہو اس کا احتکار ممنوع نہیں۔ مثلاً سامانِ زینت و آرائش جنہیں ضروریات
میں نہیں شمار کیا جاتا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کو اپنی صدقہ
کی ہوتی چیز کے خریدنے سے منع کر دیا ہے خواہ وہ چیز عام بازار
میں فروخت ہوتی ہو تو ملے۔ مقصود یہ ہے کہ کسی ذریعہ سے بھی
اس چیز کو واپس لینا ممکن نہ رہے جو اللہ کی راہ میں دی جا چکی ہو۔
خواہ یہ ذریعہ خریداری ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ نے بالعوض ایسی
چیز کو واپس لینے سے روک دیا ہے تو بلا عوض واپس لینا بدرجہ
وہی ممنوع قرار پائے گا۔ صدقہ کی ہوتی چیز کو قیمت دے کر حاصل کر
لینے کی اجازت دینے سے اس بات کی گنجائش نکل آتی کہ کوئی کسی
فقیر کے ساتھ جیلہ بازی کرے۔ وہ اسے ایک چیز صدقہ کے طور پر
دے پھر اسے اصل قیمت سے کم پر خریدے اور فقیر بے چارہ یہ سمجھ کر
کہ اسے کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے خوشی خوشی اسے کہہ دوں پر فروخت
کر دے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کے
بشرتِ نفا ثر منقول ہیں۔ غلامہ ابنِ قیم نے اعداء الموقعین میں تقریباً
نوے نفا ثر پیش کیے ہیں جن میں سب ذرائع کی خاطر کسی چیز سے منع

کیا گیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ آدھے اسلامی قوانین سید ذرائع پر مبنی ہیں۔

میں صل کلام یہ کہ مصالح مرسلہ و سید ذرائع کے یہ دو اصول ایسے ہیں کہ ان کو ن کے وسیع معانی کے ساتھ زیر عمل لایا جائے تو یہ حاکم کو ہر طرح کے اجتماعی مفاسد کے ازالہ کا اختیار مطلق عطا کرتے ہیں، خصوصاً جب کہ اس میں دولت پر ٹیکس لگانے کا اختیار شامل ہے۔ یہ اختیار اگر کسی قید کا پابند اور کسی شرط سے مشروط ہے تو صرف یہ کہ اُمت کے عام مفاد و مصالح کی رعایت ملحوظ رکھی جائے اور مکمل اجتماعی عدل کے قیام کو ہدف قرار دیا جائے۔

نفسریات کی روشنی میں واضح ہے کہ اسلام میں انفرادی ملکیت کا اصول اس بات میں، نفع نہیں ثابت ہوگا کہ ریاست نفع یا خود سرمایہ میں سے ایک حق و اصول کر لے۔

شرط یہ ہے کہ اسلامی نظام کے بنیادی اصول کی پوری رعایت ملحوظ رکھی جائے۔ وہ اصول یہ ہے کہ افراد کو ذاتی ملکیت رکھنے کا حق حاصل رہے اور اس میں متافہ کے شرعاً جائز طریقوں کے مطابق انہیں اس کے ثمرات حاصل ہوتے رہیں۔ سبھی اہلک میں سے محصول اسی حد تک وصول کیے جائیں جس حد تک پیش کردہ ضرورت کا تقاضا ہو، اور بساط بقہ نہ اختیار کیا جائے کہ لوگ گھبرا اٹھیں اور ان میں پیداواری اہمال پیدا نہ ہوں اور دولت میں اضافہ چاہنے کا رعبان کمزور پڑ جائے۔۔۔۔۔ اور ان باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ افراد کو اپنی روزی کی طرف سے اطمینان باقی رہے اور وہ ریاست کے ایسے خدمت مند بن جائیں جنہیں ڈر ہے کہ اگر اس پر تنقید کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے تو ان کی روٹی بند کر دی جائے گی۔ کہوں کہ مسلمان پر — ہر مسلمان پر — یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ حکمران پر نہ رکھے اور اسے اللہ کی شریعت سے انحراف سے روکے۔ مجھ اس سے اس ذمہ داری کی، دایگی کس طرح بن پڑے گی اگر اس

کی اپنی روزی اپنے ہاتھوں میں نہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی مال وادک ہوں۔
بجز ان چیزوں کے جن کی رہاست اسے اجازت دے۔

یہ عجیب رسم چل پڑی ہے کہ سارا زور صرف زکوٰۃ پر صرف کیا جائے۔ کوہ
اسلام میں مال کا حق صرف زکوٰۃ تک محدود ہے۔ ہمارا صاف صاف بیان اس
نقطہ رسم کا پردہ چاک کرنے اور ان پیشہ ور علماء کی حقیقت آشکارا کرنے کے
لیے ضروری ہوا جن کا کاروبار آیات کی سستے داموں تجارت کرنا ہے۔ یہ لوگ
اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں

ان لوگوں کی مغالطہ انگیزی کو دفع کرنے کے لیے بھی یہ وضاحت ضروری
تھی جو سماجی تحفظ کی ان ضمانتوں کا درجہ گھٹا کر بیان کرتے ہیں جو اسلامی نظام میں
فراہم کی گئی ہیں اور انھیں ناکافی قرار دے کر یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی نظام
دورِ حاضر کی زندگی کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا۔ یہ ساری باتیں افراد انگیزی
اور پروپیگنڈے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ ایسی باتیں کرنے والے اسلام
کی حقیقت اور اسلامی نظام زندگی نیز اس کی عملی تاریخ سے یکسر ناواقف ہیں۔
اس کتاب میں ہمارا موضوع بحث اسلام کا اقتصادی نظام نہیں ہے کہ
اس کے سر پہلو پر روشنی ڈالیں۔ ہمارا موضوع اجتماعی عدل کے ضمن میں اقتصادی
پالیسی کا بیان ہے۔۔۔۔۔ اگرچہ اسلام نے زندگی کے لیے جو مکمل نظام عطا کیا
ہے اس کے ایک شعبہ کو دوسرے شعبہ سے الگ کرنا بڑا دشوار ہے۔ لیکن
اس کتاب کے موضوع کی نوعیت اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں مزید
تفصیلات کی متحمل نہیں۔

چنانچہ ہم ذیل میں اس نظام کے بنیادی اصول اختصار کے ساتھ بیان کر
دینے پر اکتفا کریں گے:

۱۔ یہ نظام ”مشروط نیابت“ پر مبنی ہے۔ زمین کے جملہ وسائل وادک
کا خالق و مالک اللہ سبحانہ ہے۔ اس نے نوع انسانی کو اس زمین میں اپنا نائب

منقرض فرمایا ہے۔۔۔ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس ملکیت میں اللہ کی شریعت کے مطابق تصور کرے۔ اس شرط کی ہر خلاف ورزی تصرف کو کالعدم کر دیتی ہے اور نیابت کے معاہدہ کو ختم کر دیتی ہے۔

۲۔ یہ نیابت عام ہے۔ لیکن افراد کو ان کے عمل کے عوض انفرادی ملکیت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ شارع یعنی اللہ سبحانہ انہیں بعض متعین املاک کا مالک بنا دیتا ہے اور اس حق کو وہ عام تحفظات عطا کرتا ہے جن کے نتیجہ میں فرد کو اپنی روزی کی طرف سے اطمینان ہو جائے اور وہ دلجمعی کے ساتھ با عزت طریقہ پر زندگی گزار سکے، تاکہ وہ شریعت الہی کے نفاذ کے سلسلہ میں نگرانی اور احتساب کی وہ ذمہ داری ادا کر سکے جو اس پر عائد کی گئی ہے۔

۳۔ انفرادی ملکیت اگرچہ اس نظام کا بنیادی اصول ہے لیکن یہ حق حصول ملکیت اس میں اضافہ چاہنے اور اس کے استعمال کے ضمن میں متعدد حدود و قیود کا پابند کیا گیا ہے، جن کا منشاء فرد اور جماعت کے مصالح کا حصول اور دونوں میں سے کسی ایک کے حد سے تجاوز کر جانے کو روکنا ہے۔

۴۔ امت مسلمہ کی زندگی کا بنیادی طریقہ، انفرادی ملکیت کے اصول کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے، کفالت باہمی ہے۔ انفرادی ملکیت پر عاید ہونے والی جن ذمہ داریوں کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے وہ اسی اصول (کفالت باہمی) کا تقاضا ہیں اور انہیں شریعت نے واضح کر دیا ہے۔ کفالت باہمی پر عمل کے لیے شریعت کی عائد کردہ یہ ذمہ داریاں کافی ہیں۔

۵۔ اس نظام کے ذریعہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر اجتماعی عدل قائم ہوتا ہے جتنا انسان کے وضع کردہ کسی دوسرے نظام کے ذریعہ ممکن ہے جس میں صحیح اور غلط دونوں کی آمیزش ہوگی۔

(جمہور حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

اخلاق حسین ڈاکٹر	کتاب
اسلام یکیشتر لمبہ	ناشر
۳۔ ای شہ عالم مارکٹ لاہور	
مسعود پرنٹرز میکوڈرڈ لاہور	مطبع
-	اشاعت
۳۰۰۰	پہلی
اپریل ۱۹۶۹ء	

قیمت : ۰۰ پیسے

هماری تازه مطبوعات

- [illegible]

اسلام کے معاشی نظام پر چند بلند پایہ کتب

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

اعلیٰ پبلیکیشن سٹیشن

۸/- روپے ۵۰۰ روپے

۱- ستود

۲- اسلام اور جدید معاشی سرایت

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

۳- انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

۴- اسلام اور عدل اجتماعی

۴۰ روپے ۵۰۰ روپے

۵- مسئلہ ملکیت زمین

۲۵ روپے ۵۰ روپے

۶- قرآن کی معاشی تعلیمات

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

۷- اسلام میں ترقی و معیشت کے اصول اور مسائل

۲۵ روپے ۵۰ روپے

سید قلب شہید

۱- اسلام میں عدل اجتماعی

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

ڈاکٹر نجاست اللہ صدیقی

۱- اسلام کا نظریہ ملکیت و منہ وال

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

۲- حصہ دوم

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

۳- اسلام کا منہ وال نظریہ ترقی و ترقی کا اخراج

۵۰ روپے ۵۰۰ روپے

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

الحمد لله

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

سراجاً يضيء لنا طريق الهدى

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

اسلام کا معاشی نظام

ہی تحقیقی معاشی انصاف اور اجتماعی عدل کا ضامن ہے

اس کے تفصیلی مطالعہ کیلئے حسب ذیل کتب ملاحظہ کیجئے

- ۱۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات
 ۲/۵۰ روپے
 ۲/۵۰ روپے
- ۲۔ سود
 ۸/۰
- ۳۔ مسئلہ ملکیت زمین
 ۲/۲۵
- ۴۔ انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل
- ۵۔ اسلام اور عدل اجتماعی
- ۶۔ اسلامی نظم معیشت اور اس کے اصول و مقاصد
- ۷۔ قرآن کی معاشی تعلیمات
- ۸۔ اسلام کا نظریہ ملکیت (حصہ اول)
 ۸/۵۰
- ۹۔ (حصہ دوم)
 ۷/۵۰
- ۱۰۔ شریعت و مضاربت کے شرعی اصول
 ۳/-
- ۱۱۔ اسلام کا نظام محاصل
 ۱۲/۵۰
- ۱۲۔ (ترجمہ کتاب الخراج)
 ۱۲/۵۰
- ۱۳۔ اسلام میں عدل اجتماعی
 ۱۲/۵۰

ترجمہ ڈاکٹر محمد نجف اللہ صدیقی

۱۳۔ امی شاہ عالم مارکٹ، لاہور

اسلامک پبلیکیشنز ملحد

